

મેં ગામડું જ્યાં	રતિલાલ અદાણી	૨-૮-૦
આપુ ભાગ-૧	રા. ના. પાઠક	૪-૮-૦
આપુ ભાગ-૨	”	૪-૮-૦
જી સાધના	ક્ષિતિમોહન સેન	૧-૧૨-૦

સર્વોદય મંદિર પ્રકાશન : પુ-૪
સ્વ. નાગરદાસ હનનલાલ શાહ સ્મરકમાળા : પુ-૬

શિક્ષણ સાધના

વ્યાખ્યાતા

આચાર્ય દ્વિતિમોહન સેન

સંપાદક

જયંતીલાલ આચાર્ય

પ્રાપ્તિસ્થાન

ભારતી સાહિત્ય સંઘ લિ.

મીમરાજ બિલ્ડિંગ : ૪૦૫, કાલ્યાણેવી : મુંબઈ ૨

ફર્નાન્ડીઝ પુલ : ત્રીચે : ગાંધીરસ્તા : અમદાવાદ

સર્વોદય મંદિર પ્રકાશન

તરવડા.....અમરેલી

પહેલી આવૃત્તિ : ૧૯૪૭

: સર્વાધિકાર સંપાદકને સ્વાધીન :

આ પુસ્તકમાંના લખાણનો કોઈ પણ પ્રકારે ઉપયોગ
કરતાં પહેલાં સંપાદકની પૂર્વસંમતિ આવશ્યક છે.

કિંમત ૧-૧૨-૦

પ્રકાશક: નવનીતલાલ પ. મદ્રાસી. આદર્શ પુસ્તક બંડાર બદ્ર: અમદાવાદ
મુદ્રક: અનુભાઈ રાનાભાઈ પટેલ: શ્રી મહેન્દ્ર મુદ્રણાલય: રાજ માર્કેટ, અમદાવાદ

અ.....ર્પી.....ણુ

જે પ્રવીણ તાપસ શિક્ષણની ચમવેલીમાં પોતાના ચિરજીવનને
ઉત્સર્ગ કરતા આવ્યા છે,

જ્ઞાન અને શિક્ષણ જ જેમના જીવનનું સર્વસ્વ છે, અને
વિદ્યાર્થી છે જેમનો પ્રાણ :

જેમની પ્રેરણાથી જ અયોગ્ય હોવા છતાં પાશુ આ બેચાર
વાસો બોલી શક્યો છું,—

તે શિક્ષણના ગુરુ પ્રવીણ તપસ્વી

શ્રી કરુણાશંકર કુબેરજી બટ્ટનાં

અરણ્યોમાં મારી બહિતનો આ સામાન્ય ઉપહાર

નિવેદન

શિહોર નિવાસી સ્વં શ્રી નાગરદાસ છગનલાલ શાહના પૂણ્ય સ્મરણાર્થે એક સ્મારકમાળા શરૂ કરી એ દ્રાષ્ટા પૂં ગાંધીજીએ સૂચવેલ રચનાત્મક માર્ગે પ્રમજ્જવનના ઘડતરને વેગ મળે એ જ્ઞાનનું સાહિત્ય પ્રગટ કરવા માટે એમના પુત્રી સૌ. પુષ્પાવતી જયસુખલાલ શાહે સર્વોદય મંદિર પ્રકાશનને રૂ. ૧૦૦૦] અંકે રૂપિયા હજારની રકમ અર્પણ કરી છે.

એ મુજબ 'સર્વોદય મંદિર પ્રકાશન' તરફથી 'સ્વં શ્રી નાગરદાસ છગનલાલ શાહ સ્મારકમાળા'ના પ્રથમ પુસ્તક તરીકે આચાર્ય શ્રી ક્ષિતિમોહન સેનનું 'શિક્ષણ સાધના' પ્રગટ કરવામાં આવે છે. એ પુસ્તકની ઉપયોગિતા વાચક સહેજે સમજશે.

કસ્તૂરબાવાડી, તરવડા
૧-લી ઓગસ્ટ '૪૭

રતિલાલ અદાણી

५॥ सखीगणाय ज्ञानमन्त्रि ॥ जयशुभ

સ્વ. નાગરદાસ છગનલાલ રમારકમાળા : પુ. ૧

સ્વ. નાગરદાસ છગનલાલ શાહ-શિહોર

• જન્મ •

ચૈત્ર વદ ૬, સં. ૧૯૪૪

• મૃત્યુ •

ચૈત્ર સુદ ૮, સં. ૨૦૦૨

शिक्षण साधना

ગયા હતો. જે બાબતનું પાછળથી તેમને સ્મરણ રહ્યું નહિ. પાછળથી તેમણે ઘણું ઠેકાણે તપાસ કરાવરાવી પણ ક્યાંય પત્તો ખાધો નહિ. કાળ કાળનું કામ કરવા લાગ્યો, અને એક વાર કાળે તેમને બોલાવી લીધા !

એક વાર મારા એક મિત્રને મેં એ પ્રત વિષે વાત કરી. તેમણે કહ્યું કે, એક વાર સ્વર્ગસ્થથી તેમને ત્યાં કાંઈક મૂકી ગયા હતા. તેમણે તપાસ કરીને તે વસ્તુ આણી તો તે હતી એ જ પ્રત ! તરત જ ફરીથી એ લખાણુ જોઈ ગયો, અને બાળુજીએ કરાવેલા સુધારાત્મક સારથે આણું ચ લખાણુ ફરીથી લખી નાખ્યું ત્યાર પછી તે છપાવવાને માટે થયે ઠેકાણે પૂછપરછ કરી પણ કાગળની હાડમારીને અંગે 'દાર્ઢ' તૈયાર ન થયું. શ્રી રણછોડજી મિત્રીને પણ વિવેક ખાતર મેં પૂછી જ નેયું હતું, અને તેમણે તે બીજે છપાવી શકાય તો છપાવવાની પ્રયત્નતાપૂર્વક સંમતિ દર્શાવી હતી.

આમ ઘણો વખત વીતી ગયો. ત્યાં એક વાર અચાનક આદર્શ પુસ્તક ભંડારવાળા ભાઈ નવનીત મદ્રાસી મને મળ્યા, અને તેમણે મને કાંઈક આપવાનું જણાવ્યું. મેં તેમને આ વ્યાખ્યાનમાળાની વાત કરી. તેમણે તે જોવા આગી, અને જેવટે નીરાંતે જોઈ જઈને અતિમ નિર્ણય કરવાની તેમણે માગણી કરી. મેં તે કબૂલ્યું. અંતે તેમણે તે છપાવવાનું કાર્ય સ્વીકાર્યું. આ નિર્ણય આંલખીને મારા હર્ષનો પાર ન રહ્યો; કારણ કે, એક તો મારા શિક્ષણરુની પ્રસાદીરૂપે પડી રહેલી આ વસ્તુને પ્રકટ થવાનો ચોક્કસ સંજોગ, અને બીજી બાજુ એમને તે અર્પણ થયેલું છે

તે સ્વર્ગસ્થતું પણ આ એક સીધું નહિ તેા આડકતરું સમારક જ થયું.

આ રીતે તે વ્યાખ્યાનો પુસ્તકરૂપે આજે જનસમાજ આગળ રજૂ કરવામાં આવે છે. ગુજરાતના એક ખૂણે પ્રગટેલો જ્ઞાનપ્રદીપ બૃહદ્ ગુજરાતની ચિન્મય સાધનાને ઉલ્લખવા ગુજરાતના એકમાં પ્રકાશિત થાય છે !

હાલમાં ત્યારે વિશ્વવિદ્યાલયની વાતો ચારેકાર ઊડી રહી છે ત્યારે આચાર્યશ્રીના આ વિચારો પ્રેરક, અહાયક અને ઉદ્દેશક બધાં પડશે. ભારતીય સંસ્કૃતિની જ્યોત દેવા શિક્ષણ-સંસ્થારથી આખંડ રૂપે ચેત્યા કરે એ વિષે આ વ્યાખ્યાનોમાં કહેવાયું છે. આમાંથી સૌ પોતપોતાનો દીવો પોતપોતાની સાધનાથી પ્રગટાવી શકે છે.

શિક્ષણ વ્યાખ્યાનમાળાને બદલે 'શિક્ષણસાધના' નામ મેં રાખ્યું છે, અને એ વ્યાખ્યાનોના મૂળ સૂત્રને લઈને છે તે હરકોઈ સુર વિચારક સમજી લેશે. મૂળમાં ઇપાયેલાં છેવટનાં ત્રણ વ્યાખ્યાનો આમાં લીધાં નથી; કારણ કે, તે બધાં સુખ્યત્વે તાંત્રિક યોગસાધના અને સાધકને લગતાં છે.

જેમણે આ જ્ઞાનપ્રદીપ પ્રગટાવ્યો, જે ચન્નમાને તે પ્રગટાવવામાં જ્ઞાનસૂત્ર યોગ્યું, અને જેમણે તેનો લાભ પ્રથમ લીધો તે બધાંયની સાધના ગુજરાતની સર્વોચ્ચ બૃહદ્ સાધનામાં સાર્થક થાઓ, એવી તે જ્યોતિષોના એક જ્યોતસ્વરૂપને પ્રાર્થના !

નવાં પુસ્તકો

ધ્રુવડ બોલ્યું	નીરુ દેશાઈ	૨-૪
પરિહાસ	સ્વ. નવલરામ જ. ત્રિવેદી	૨-૮
શ્રેષ્ઠ વિવેચનો	"	૨-૪
વૃજરાણી	સ્વ. પ્રેમચંદ્ર	૩-૮
વિવાહ મંદિર	સ્વ. લદ્દાચાર્ય નારાયણભાણુ	૩-૦
નાના હતા ત્યારે	ડૉ. હરિપ્રસાદ વૃ. દેશાઈ	૨-૮
રસદર્શન	"	૨-૧૨
પ્રેમ અને પૂજા ભા. ૧-૨	દર્શક	૫-૦
અજ્ઞાતા	ચુ. વ. શાહ	૧-૮
વિસર્જન	અનુ. પલાશ	૨-૮
બહિષ્કાર	"	૩-૦
બંદૂક અને તેનું શાસ્ત્ર	કેપ્ટન ઓડક	૧-૧૨
પ્રવાસી ભાગ ૧-૨	પ્રો. ના. સી. ફડકે	૪-૪
એક પુસ્તકની આત્મકથા	મણીલાલ બ્યાસ	૦-૪
રાજકારણના પાયા	પ્રો. હરોલ્ડ લાસ્કી	
	અનુ. નીરુ દેશાઈ	૨-૧૨

આ દર્શક પુસ્તક ભંડાર

પી. ધનજીભાઈની સોડા ફેક્ટરી સામે,
રાવખડ રોડ, અમદાવાદ.

ભૂમિકા

તંત્રયુગ સુધી ભારતવર્ષમાં શિક્ષણનો આદર્શ કેવો હતો તે વિષે સામાન્યપણે જણાવવાનો આ વ્યાખ્યાનોનો પ્રયાસ હતો. આ ઉપરાંત યોગી તેમ જ નાથનિરંજન મતના પ્રમાણે પણ આ સંબંધી ઘણી જાણવા જેવી વાતો છે. ઇચ્છા હતી કે હું એ બધું એક જીજ્ઞ વ્યાખ્યાનમાળામાં ઠીક શકીશ.

પરંતુ, આ સર્વથી રચ્યત્ર ઉત્તર ભારતના કુશીર વગેરે સંતમતનો અને બંગાળના બાઈલ વગેરે સાધકોનો શિક્ષણનો આદર્શ છે. આ આદર્શ કેવો હતો, તેમની સાધનાપણાદી કેવી ઉચ્ચ પ્રકારની હતી, કેવળ નિરક્ષર હીનકુલોત્પન્ન અન્ય શાસ્ત્રાભ્યાસહીન અતિ સામાન્ય મનુષ્યે પણ એવાં સ્વાધીન, ગંભીર, ઉદાર મહાન સત્યો કેવાં અતિ-અહં જાણે ઉચ્ચાર્યાં છે કે, જેની તુલનામાં પૃથ્વીના બધા ચ પંડિતોના લેખો, શાસ્ત્રો, દર્શનો વગેરે કેવળ નિષ્પ્રભ અને તુચ્છ ઇર્થ જાય છે,—આ બધી જાણતોનો અભ્યાસ કરવાની ઘણી જરૂર છે.

રવીન્દ્રનાથ જેવા મહામનીષિ પણ માને છે કે, આ મરમીઓ (mystics) ની વાણીનો પ્રકાશ, તેમનાં કાવ્યોમાં રહેલું ગાંભીર્ય અદેખાઈ ઉત્પન્ન કરે તેવાં છે. મારો આસ વિષય આ હતો. વખત પૂરતો હોત તો આ વિષે કહેવાની ઇચ્છા હતી. ભગવાન જો એ સુયોગ આપશે તો ભવિષ્યમાં તે વિષે પ્રયત્ન કરવાની ઇચ્છા છે. સામાન્ય

રીતે જે કાંઈ અહીં કહી શક્યો છું તેથી કરીને જો કોઈની સાધનામાં કાંઈ પણ ઉપકાર થશે તો भारी જતને હું કૃતાર્થ માનીશ.

અહીં બોલારું કે તેમાં જે કાંઈ સારું હોય તે સધ-
ળાનું માન મારા પરમ શ્રદ્ધેય બંધુ શ્રી કલ્યાણશંકર
કુબેરજી લલિતે અને કોમ્પિન્ડા-કાશીપુરાવાસી પરમા-
તિથેય શ્રી શિવાભાઈ જેવા બંધુજનોને અને ત્યાંનાં પરમ
શ્રદ્ધાવાન બાળકમાળિકાઓને ઘટે છે. એમના પ્રેમેજ મારા
જેવા મૂકને વાગ્યાળ કર્યો છે, અસંભવને સંભવ કર્યું છે !
એ પ્રેમને આજ અહીં બેઠો બેઠો પણ સર્વ અંતઃકરણથી
નમું છું.

દ્વાગણ પ્રગ્નિમા, ૧૯૯૦ }
શાંતિનિકેતન

લક્ષ્મિબોહન સેન

આચાર્ય શ્રી ક્ષિતિમોહન સેન

[એક પત્રિકા]

‘માનવતત્ત્વ અતિ અદ્ભુત કોણે કહે, દોણે બાણે ?
માનવચરિત અતિ વિપરીત કોઈ એ વિરલા બાણે.’
—વિદ્યાર્પણ

૧

આજથી પંદરેક વર્ષો પહેલાંની વાત છે સદ્ગત
કુલ્લાશંકર તે વખતે કોસિન્દ્રા ગામમાં પ્રાચીન ઢબે
પોતાનો આશ્રમ ચલાવતા હતા. ત્યાં જવાનું, તેમના અતિથિ
બનવાનું અને નિમત્રણ મળ્યું. કોસિન્દ્રા ગયા તો સમા-
ચાર મળ્યા કે, જંગાળના એક વિદ્વાન ક્ષિતિમોહન આગ્યા
છે, તેથી બધા ત્યાંથી થોડે દૂર આવેલા કાશીપુરા ગામ
ગયા છે. રાતવાસો કોસિન્દ્રા સુકામે કરીને સવારમાં વહેલા
ઊઠીને કાશીપુરા તરફ ફર્ય કરી. રસ્તો હેરણ નદીને કાંઠે
કાંઠે થઈને જતો હતો, એટલે ચાલવાની ખૂબ મજા આવી.
આથે ફેણાઈ માતાની ટેકરી હતી, અને છેટે છેટે તાડનાં
ઝુંડ વરતાતાં હતાં. વાતવાતમાં બળર પડી કે, જ્યાં જ્યાં
ઝુંડ ત્યાં ત્યાં છાપરાં હોય.

ઠંડા પહોરનાં ગળ્યાં મારતા મારતા કાશીપુરા જઈ
પહોંચ્યા. કાશીપુરા ગામની પાસે જ નદીને કિનારે વૃક્ષોની
ઘનઘટા હતી. પછે પેલી ટેકરી, અહીં હેરણ નદી અને આ
બાજુ ઝાડનું જૂથ. પ્રકૃતિના આવા રમણીય દૃશ્યમાં અમે
પ્રવેશ કર્યો તો સામે જ માનવમંડળ જણાયું. એક બાજુ
ઉઘાડા માથાવાળા, ધીરગંભીર સુખસુદ્રાવાળા, શરીરે સ્થૂળ,

નયનતેજે સૂક્ષ્મ ચરખ કરનારા પેલા અંગાળી વિદ્વાનને જોયા; અને બીજી બાજુ આખાલવૃદ્ધ તપસ્વીમંડળને જોયું. અમારા એકાએક પ્રવેશથી એક પગલર શાંતિનો કાંઈક ભંગ થયો, વળી પાછું પ્રવચન ચાલ્યું.

એમ તો મુંબઈ વિશ્વવિદ્યાલયનો સ્નાતક થયેલો; મોટી ઈંટચૂનાની પાટી ચણેલી કોલેજના પાકા પ્રાધ્યાપકોનાં, પરીક્ષાના રાજમાર્ગે સીધેસીધાં લઈ જનારાં, નિયત વ્યાખ્યાનો આંલખેલાં ! પરંતુ આ તો કાંઈક નવીન લાગ્યું ! કવિવર રવીન્દ્રનાથે લખેલા 'તારોર દેશ' (પર્સાનો પ્રદેશ) નામના નાટકમાં નિયમ પ્રમાણે આલનાર, વર્તનાર એક દળનો ઉલ્લેખ આવે છે, ત્યાં ધીરે ધીરે બહારથી એક પરદેશી યાત્રી આવીને ઇચ્છાનું સામ્રાજ્ય સ્થાપે છે. મારી સ્થિતિ આથી ઊલટી ઇચ્છાના પ્રદેશમાં પ્રવેશ કરતા પેલા નિયમના માનવી જેવી હતી !

પેલા અંગાળી વિદ્વાનનું પ્રવચન આગળ ચાલ્યું, તેમના તે પ્રવચનમાં રવીન્દ્રનાથનાં અંગાળી કાવ્યોનો ઉલ્લેખ આવતો, બાઉલોની વાતો આવતી. વેદોના મંત્રોનું ઉચ્ચારણ થતું, કુમારસંલવના ઠાંઈક શ્લોકનું આવર્તન થતું, ઉપનિષદના સૂત્રો આવતાં, કળીર, દાદૂ વગેરે લકતમંત્રોની વાણીનો ઉલ્લેખ થતો, અને કોઈ કોઈ વાર ચેટ પકડીને, કોઈ કોઈ વાર મૂંઝમાં હસાવે એવો એકાદ દૂચકો આવે. એ પ્રકારે એમની વાણીની ધારા મૃદુગંભીર ભાવે વહેતી હતી. મારા જેવા નવા માણસ માટે તેમની વાતો પણ નવી નવી લાગી. ઘણું સમજાતું નહિ, પરંતુ કોઈ કોઈ વાર પ્રાણ લયોલ

થઈ જતો, કોઈ ઋષિનાં બાળે કે બાળકો હોઈએ એવો ભાવ ઉત્પન્ન થઈ જતો. તે વખતે ક્યાંથી ખબર કે, તેઓ થોડા જ વખત પછી મારા રવીન્દ્રસાહિત્યના દીક્ષાગુરુ અને સંત સાહિત્યના શિક્ષાગુરુ થનાર છે ! આ મારું તેમનું સર્વપ્રથમ દર્શન.

ત્યારપછી અમદાવાદમાં જિ. સં. ૧૯૮૬ની કાળી-ચૌદશને દિવસે પ્રાર્થના સમાજ મંદિરમાં ‘અજ્ઞાતિસે હિંદુ-જ્ઞાન’ને આશ્રયે ‘ગત વર્ષ અને નવું વર્ષ’ પર થયેલું તેમનું વ્યાખ્યાન સાંભળવા ગયેલો. ત્યાં પહેલી જ વાર વીરાચાર અને પૃથ્વીચાર શબ્દો મારે કાને પડ્યા [કદાચ શુભરાતમાં પણ તે પહેલી જ વાર ઉચ્ચારાયેલા હશે]. ‘પ્રસ્થાન’ માસિકના તે વખતના તંત્રીએ ક્ષિતિબાબુ વિષે નીચે પ્રમાણે નોંધ લખી હતી :

“બાબુ ક્ષિતિમોહન સેન હિંદુનું જંગમ જ્ઞાન-તીર્થ છે....તેમની પ્રવચનશૈલી વિલક્ષણ રીતે સ્વૈરવિહારી છે, અને વક્તાશ્રોતાના આક્ષાત્ર સંબંધ વિના તે લખાણથી તાદશ્ય કરી શકાય તેવી નથી. તેમના હાસ્યના દૂગ્રહા, દ્વષાતો પણ લખાણમાં પૂરેપૂરાં ન ઊતરી શકે તેવાં છે.” x આ થયો મારો તેમનો ગીજો માનસપરિચય.

પાછળથી ‘પ્રસ્થાન’માં અપાયેલાં તેમનાં શિક્ષણ વિષેનાં પ્રવચનો અને ચીનજાપાનની યાત્રાના પ્રસંગો વાંચ્યાં. એ અરણ્યમાં પરમશ્રદ્ધેય સ્વ. કરુણાશંકરની સાથે પણ મારો પરિચય વધતો જતો હતો. ક્ષિતિબાબુને વિષે તેમને

સુખેશ્રી ઘણી વાતો સાંભળી, રવીન્દ્રનાથના શાંતિનિકેતનને વિષે પણ તેમનું લાભભર્યું વર્ણન સાંભળ્યું. શાંતિનિકેતન જવાનાં આ પ્રમાણે ગૂઢ બીજ મારામાં રોપાયાં.

એક પ્રભાતે એ બીજના ફળગા ફૂટેલા જણાયા. એકાએક શાંતિનિકેતન જવાનું નક્કી કર્યું. ત્યાં ગયો. શ્રી ક્ષિતિબાબુને મળ્યો. અને તેમણે તેમના છાત્ર તરીકે કેટલીક કસેટી પછી સ્વીકાર્યો.

તેમનો સમાગમ થવા લાગ્યો. અજ્ઞાતપણે કંઈક મારામા થવા લાગ્યું. તેમના મૌન સહવાસથી મારો પ્રાણ અનુપ્રાણિત થવા લાગ્યો.

૨

આજથી આશરે પાસઠેક વર્ષો પૂર્વે આચાર્ય ક્ષિતિ-મોહન સેનનો જન્મ થયો હતો. તેમના પિતામહ પૂર્વ-બંગાળના પ્રસિદ્ધ નૈયાયિક હતા. કાશીમાં ચોતાનું શેષ જીવન ગાળવા તેઓ ગયા. પચીસ વર્ષો સુધી ચોતે જીવંત રહ્યા. પૂર્વબંગાળના વિક્રમપુર પરગણાના પયસાત્રામવાસી વિખ્યાત પીતાંબર વિદ્યાભૂષણના તેઓ શિષ્ય હતા. આ જ્યોતિને લઈને ઘણાના આગ્રહથી તેમણે કાશીમાં અધ્યા-પનનું કાર્ય સ્વીકાર્યું. તેમના પુત્ર શ્રી જીવનમોહન સેન કાશીના પ્રસિદ્ધ ચિકિત્સક થઈ ગયા. આચાર્યશ્રીના પિતૃ-કુળમાં પ્રસિદ્ધ નૈયાયિકે અને ચિકિત્સકે થઈ ગયા. ઘણા લાંબા સમય સુધી તેમને ત્યાં પાઠશાળા ચાલતી, જ્યાં વિદ્યાર્થીઓ ખાતાપીતા અને શાસ્ત્રાધ્યયન કરતા. તેમના માતૃકુળમાં મોટા મોટા સરકારી અમલદારો થઈ ગયા.

આ રીતે પૂર્વજંગાળના વિક્રમપુરની પ્રસિદ્ધ યંડિતપરંપરામાં તેમના વંશજો મહત્ત્વપૂર્ણ સ્થાન છે.

જગતની પ્રાચીનમાં પ્રાચીન અને આજે પણ જીવંત એવી કાશીનગરીમાં આચાર્ય સેનનો જન્મ થયો હતો. તે સમયના સુપ્રસિદ્ધ વિદ્વાન મહામહોપાધ્યાય યં. ગંગાધર શાસ્ત્રી, મહામહોપાધ્યાય યં. કેલાશચરિત્રચણિ અને મહામહોપાધ્યાય યં. સુધાકર દ્વિવેદીના ઘણા પ્રિય વિદ્યાર્થીઓમાંના તેઓ પણ એક હતા.

પોતે એક ઠેકાણે કહે છે કે, “ભાલ્યકાળમાં કાશીમાં અમે પ્રાચીન યુગના ગુરુઓના વિદ્યાર્થીઓ હતા. મેં જોયું છે કે, છાત્રો ગુરુના પોતાના જ ણાળકોની માફક રહેતા. તે વખતે ગુરુ અને શિષ્યનો ફેરો ગંભીર પ્રેમનો સંબંધ અનુભવ્યો છે.” તે સમયની શિક્ષણપ્રથાનો તેમ જ ગુરુનાં અપરિચીત સ્નેહ, અપરિમેય જ્ઞાન અને અટલ કર્તવ્ય-નિષ્ઠાનો ખ્યાલ આપતા તેમના ગુરુ ગંગાધર શાસ્ત્રીનો તેમણે ટાંકેલો એક પ્રસંગ નીચે આપું છું.

“વિશ્વવિશ્રુત ગંગાધર શાસ્ત્રીનો એકનો એક પુત્ર હુંદરાજ અમારો અંતરંગ મિત્ર હતો. એકાએક તે માંહો પડ્યો અને ગુજરી ગયો. અમને કોઈને ખબર નહિ. શાસ્ત્રી મહાશયે રોજના કેમ પ્રમાણે લાણાવ્યું, ચરંતુ, અમને કંઈક ખેંચેની લાગી. જેવા અમે હુંદરાજને શોધવા જતા હતા તેવા શાસ્ત્રીજીએ અમને જોયા, અને અમને કહ્યું: ‘એ તો એવે ઠેકાણે ગયો છે જ્યાં તમારો કંઈ પણ નહિ પહોંચે.’ તરતમાં તો કંઈ ન સમજાયું, જ્યારે સમજ્યો ત્યારે મેં કહ્યું :

ઠેકાણે જણાવે છે કે, “ઈ. સ. ૧૮૯૫માં આપણા દેશના નિરક્ષર સ્તરમાં શ્રેષ્ઠ રહેલા ઐશ્વર્યની મને બાળ મળી. આ પછી વિદ્યાનું અને પોશીઓનું સુસન્નિવૃત્ત મંદિર છોડીને હું ધૂળધોયાનું જીવન વિતાવવા લાગ્યો. મારે માટે છાપેલી વાતો ગૌણ બની ગઈ. જે કે સાંસારિક આશ્રયની દૃષ્ટિથી પોથીપત્રને સાવ છોડી તો ન શક્યો, પરંતુ અંતરની બધી રસધારા ત્યારથી કોઈ બીજે માર્ગે વહેવા લાગી. ત્યારપછી જે બધા નિરક્ષર આડેલખાડેલ વગેરેની ત્રાશે મારે હિરવાફરવાનું થયું તેમને જે આ મારા દુઃખની વાત વારંવાર જણાવી છે. મારા બાહ્યાંતર દ્વંદ્વની આ આપવીતી તેમને કહી તો તેમણે હસીને જણાવ્યું: ‘અમારો પોતાનો દ્વંદ્વ ખરાબર તમારા જેવો ના હોવા છતાંય અંતરથી અને બહારથી એમાં એક એવું અનેકય, એક નિરાજો સાવ અમારી જાણમાં છે. આ જ છે અમારો પરકીય સાવ. સાંસારિક દૃષ્ટિથી જેઓ રાધાના સ્વામી છે તેઓ રાધાના જીવનની બધી વ્યાકુળતા શું પૂરી શકે છે? જેમની વાંસ-ળીએ તેને વ્યાકુળ કરી મૂકી છે, તેમને તો ચેળવવા જ ભેઈશે. બાબા, દુનિયામાં સર્વત્ર જણાશે કે ખાતાંપીતાં, હાલતાંચાલતાં સંસારના આશ્રય વિના ક્યાંય નહિ ચાલે, અને છતાંય તે ચાલણુયાની વાંસળીએ બધાંયનાં સન જહા-વરાં કરી દીધાં છે. તેને ચેળવ્યા વિના સંસારનું બધું કામ, બધું જીવન ફિક્કું લાગે છે.”

ઈ. સ. ૧૯૨૬માં “ભારતીય સધ્યયુગમાં સાધનાની ધારા” નામના કલકત્તા વિશ્વવિદ્યાલયમાં આપેલા અધર

સુકર્ણ વ્યાખ્યાનોની પ્રસ્તાવનામાં ચોતે નીચે પ્રમાણે જણાવે છે : “ બાળપણમાં કાશીમાં અનેક સંપ્રદાયોના સાધુસંતોની સાથે પરિચય થયાંને આજે પાંત્રીસ વર્ષો વીતી ગયાં. એ પુરાતન સાધકોની સાધના અને વાણી એવાં ઉદાર, ગંભીર અને મનોહર જણાયાં કે એટલી નાની ઉંમરમાં પણ મને તેનો કેદ ચડ્યો. ત્યારપછી લખવાવાંચકાને સમયે પણ આ વાણીના પરિચયમાં મારો ઘણો વખત પસાર થવા લાગ્યો. સદ્ભાગ્યે તે વખતે કેટલાક એવા માર્ગદર્શકની કૃપા મળી કે જેમના જેવા લોક હને મળવા સુરકેલ પડે. સુંઘર્ષમાં આંતરૂઝમાં રહેતા ભાવનગરના લાખનકા ગામના રહેવાસી વૃદ્ધ સાધુ બાળા મોહનદાસ તો પરલોક સ્થિત થયા. તેમને કંઠે ત્રણ હજારથી પણ વધારે લજનો હતાં. આડીઅવળી વાણીનો તો ચાર જ નહિ.”

એક વાર દોઢ ઊંચા પદની સરકારી નોકરીનો સ્વીકાર કરવા માટે આચાર્ય સેન જતા હતાં. એવામાં તેમને કવિ-વર રવીન્દ્રનાથ તરફથી વિશ્વભારતીમાં કાર્ય કરવા માટે આમંત્રણ થયું. આ આમંત્રણ ચોતે સ્વીકારી લીધું, અને ઇ. સ. ૧૯૦૮માં શાંતિનિકેતનમાં જોડાયા.

ઉપર્યુક્ત પુસ્તકના નિવેદનમાં આગળ જતાં આચાર્ય સેન જણાવે છે : “શાંતિનિકેતનમાં જોડાયા છતાં મેં મારી હરેક રચના ઉપયોગ મારા પ્રિય વિષયના અનુસંધાનમાં કર્યો છે, લાંબા વખત સુધી મારી આ ઘેલછાની વાત કોઈને જણાવી નથી. એક વાર કોણ બાણે ક્યાંથી કવિવર શ્રી રવીન્દ્રનાથને તેની ગંધ આવી ગઈ. ત્યાર પછી તેઓ મને આ

વિષયમાં લખવા માટે ટૂંકેવા લાગ્યા. શરૂઆતમાં આ વિષય વિષે બધાંયને જણાવતાં મને. ત્રાંદોગ્ય થતો.....કળીરની મુખ્ય વાણીના માત્ર ચાર ખંડ ઇન્ડિયન પ્રેસ તરફથી પ્રગટ થયા. આમ દસ ખંડ થાત તો કળીરનો કાંઈક પરિચય આપી શકાત. મધ્યયુગના આદ્ય લગભગ બેસો સાધકોનું સંધાન મળી આવ્યું તેમની વાણી માનવસાધનાને માર્ગે અનેક રીતે સહાયક થઈ પડશે. કોત્ર તો વિસ્ટ છે, પરંતુ કામ કરનાર ક્યાં છે? આ દિશામાં કોનો સાચો અનુ-રાગ છે?"

૩

આ રીતે આપણે ઉપર જોઈ ગયા તે પ્રમાણે આચાર્ય દ્વિતિમોહન મેનને આ કાર્યમાં પચાસ વર્ષો થયાં. અત્યંત ધ્યાનમાં રાખવું જરૂરી છે કે, માત્ર પુસ્તકો પર તેઓ પોતાના કાર્યને માટે નિર્ભર રહ્યા નથી. તેમણે ભારતવર્ષમાં અનેક તીર્થોમાં, શુષ્ક સ્થાનોમાં, પહાડોમાં, શુક્રાચોમાં, રણમાં, ગામડાંઓમાં પગપાળા પર્યટન કર્યું છે. પોતાના અનુ-સંધાનના વિષય સંતોષકર્તા જ્યાં રહેતા હોય, જ્યાં જ્યાં મુસાફરી કરી હોય, ઇત્યાદિ હકીકતો મેળવીને ત્યાં ત્યાં પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન મેળવ્યું છે. આ બધાં વર્ણનો, તેમ જ બીજા ઘણા ય ભારે વિષયોની તેમને મુખેથી યતી સહજ સ્વરણ વ્યાખ્યા જો કોઈ બોક્ષવેલ કે એકરમેન જેવો ભાંધી લે તો એક મોટો જ્ઞાનભંડાર પ્રબળે મળી શકે.

આજે પોતે શાંતિનિકેતનના વિદ્યાભવનના (અંશોદ્યન વિભાગના) આચાર્ય છે અને કવિવર રવીન્દ્રનાથના નિર્વાણ

પછી વિશ્વભારતીની મૂળ ભાવનાના અંશક છે. વર્ષો સુધી કવિવરની સાથે તેમણે પ્રભાતના પહોરમાં ઘણી વાતો કરી છે. બંગાળના મોટા મોટા સાક્ષરો તેમની કલમમાંથી રવીન્દ્રનાથ વિષે કંઈક નીકળે તેની રાહ જોઈ રહ્યા છે. કવિવરને બાહ્ય વિષે વિશેષ રસ લગાડનાર, કમીર, કાદૂ, રજગળ, રામાનંદ વગેરેની વાણીનો રસથાળ રજૂ કરનાર આચાર્ય સેન હતા. કવિશ્રીએ પોતાના ‘માનવધર્મ’નાં વ્યાખ્યાનોમાં તેથી જ આચાર્ય સેનને “ભારતીય સદ્યસુગની કવિ-સ્મૃતિના ભંડાર” તેમ જ “મુદ્દુદ્ધર” કહીને અપનાવ્યા છે.

આચાર્ય સેનનાં સ્મરણો અનેકવિધ છે. તે બધાં નોંધવા જતાં એક નાનકડું પુસ્તક બની જાય. અહીં તેમની કેટલીક વિશેષતાઓ જણાવીને તેમનો પરિચય પૂરો કરીશું.

સૌથી અદ્ભુત છે તેમની સ્મરણશક્તિ. જ્યાં જ્યાં ગયા હોય ત્યાંની બધી માહિતી તેમને હોય છે, અને આખા પરિવારનાં નામો તેમને યાદ હોય છે. વર્ષો પછી મળીએ તો ચ એની એ જ તાજગીથી બધાંયનાં નામ ઈર્ષ્યને કુશળ પૂછે છે. હું હતો ત્યારે તેમને એક ચીનના (કે જાપાનના ?) ભાઈ મળ્યા આવેલા. તેમની સાથે વાતો કરતાં કરતાં થોડે ગુરુદેવ રવીન્દ્રનાથ સાથે એક વાર ચીન-જાપાન ગયેલા તેની વાતો નીકળી. વાતવાતમાં તેમણે બધાં સ્ટેશનોનાં નામ દીધાં. પેલો આશ્ચર્ય તો આલો જ બની ગયો ! તેણે કહ્યું : “મને પણ આ બધાં નામો તો યાદ નથી !” એક વાર દ્વારકાના એક બાણીતા ભાઈ શાંતિનિકેતન આવ્યા. તેઓ ક્ષિતિ-

બાપુને મળવા આવ્યા. ક્ષિતિબાપુએ તેમને બધા સમાચાર પૂછી પોતે પીપા ભગતની શોધમાં ક્યાં ક્યાં ગયેલા, અને દારકાનાં ક્યાં ક્યાં રચેલાં જોયેલાં તે બધાં વર્ણવ્યાં ત્યારે પેલા ભાઈ કહેવા લાગ્યા : “ બાપુજી, માફ કરશો. હું દારકાનો જ રહીશ છું; છતાં એ ‘આમાંનું’ ઘણું જોયું નથી. મને પણ આપની પાસેથી નવું જાણવાનું મળે છે. ”

યુરોપ જવા માટે તેમને પ્રો. સિલ્વાં લેવી, સી. એફ. એન્ડ્ર્યુઝ, તેમજ ઇટાલિયન ડોન્સલ જનરલ તરફથી નિમંત્રણ મળેલાં, પરંતુ તેમણે તે સ્વીકાર્યાં નહિ. ઇટાલિયન ડોન્સલની સાથે થયેલી વાતચીત વખતે તો હું પોતે પણ હાજર હતો. આચાર્યશ્રીએ કહેલું, “ ભગવાનની ઈચ્છા હશે તો ત્યાંના સંતોનો હમદર્દી બનીને તેમના જેવો થઈને આવીશ. ”

શાંતિનિકેતનમાં હું હતો ત્યારે રવીન્દ્રસાહિત્યનો પોતે વર્ગ લેતા. તેમાં શાળાનાં બાળકો, કોલેજના યુવકો, ભગતા કવિઓ, ત્યાંના પ્રાધ્યાપકો વગેરે આવતા. આ બધાંયને હિંદેશીને તેઓ એવી રીતે વર્ગ ચલાવતા કે દરેકને રસ પડે, નવું જાણવાનું મળે, અને મૂળ કાવ્ય તેમની ભૂમિકાથી જ આપમેળે સ્પષ્ટ થઈ જાય. ગંભીરમાં ગંભીર જાતો એકદમ હળવી કરીને મનમાં ઠસાવી દેતા. એક વાર ગુરુદેવનું કોઈ ઉત્તમ કાવ્ય શીખવવાનું હતું. ક્ષિતિબાપુએ ભૂમિકામાં કહ્યું : “ કેટલાંક કાવ્યો સિગારેટની માફક કૂંકી-કૂંકીને ફેંકી દેવાનાં હોય છે; કેટલાંક ગાંજાની માફક ખૂંટવાનાં હોય છે. કાવ્ય પીધા પછી તેનો નશો ચડે છે. ”

તે દિવસે પોતે કાવ્યનું વાચન કરી વર્ગ સમાપ્ત કર્યો, અને ક્યાંક ફરવા આહવા ગયા.

એમનાં વિનોદ, હાસ્ય, નર્મ, કટાક્ષ, શ્લેષ વગેરેનાં દૃષ્ટાંતો તો પારાવાર છે. સદ્ગત કરુણાશંકરને તેઓ કહેતા : “તમારું આતિથ્ય એટલે થાળીમાંથી પથારી, અને પથારી-માંથી થાળી.” એક વાર સવારે મારે ત્યાં આવીને મારી બાને કહેવા લાગ્યા : “મા, આજે તો રવિવાર ને ! એટલે આતવારના ઘાંચળની માફક બધે મૂંડવા નીકળ્યો છું !” ક્યાંક જમવા જવાતું હોય ત્યારે ખૂબ સાવચેત રહેતા. તેમ છતાંય પીરસનાર ખૂબ ભાવપૂર્વક આગ્રહ કરે તો ખાય, પરંતુ અતિરેક થઈ જાય તો કહે : “એ નહિ પડયું રહે તો હું પડ્યો રહીશ, બીજું શું ?” આ કારણથી તેમને બંગાળામાં ઠાકુરદા તરીકે ઘણા પિછાને છે. તેમના તરફના પૂજ્યભાવ, પ્રેમભાવ, અને સહજભાવને લઈને તેમને આ બિરુદ મળ્યું છે.

એક વાર ગુરુદેવની આથે પોતે આગગાડીમાં મુસાફરી કરી રહ્યા હતા. તેમણે જોયું તો ગુરુદેવને કોઈ કાવ્યની પ્રેરણા થતી હોય તેમ લાગ્યું; તેથી, પોતે ચૂપકીથી શૌચના કમરામાં સરકી ગયા. ગુરુદેવે કાવ્ય પૂરું કર્યું. ક્ષિતિબાણુ બહાર આવ્યા. ગુરુદેવ કહે : “ક્ષિતિબાણુ, તમે ક્યાં હતા ? હમણાં જ આ કાવ્યનો પ્રસવ થયો.” ક્ષિતિબાણુને કહ્યું : “પણ ગુરુદેવ, પ્રસવને સમયે દોષ પુરુષ ઓછો હાજર રહી શકે છે ?” બન્ને હસી પડ્યા.

દોષને ક્યાંક જવું હોય તો તેને તેમની પાસેથી રક્ષ-

વેના ટાઈમટેબલથી માંડીને સ્થળેસ્થળની વિગતવાર માહિતી તેમ જ જુદી જુદી દૃષ્ટિથી જોવા જેવી વસ્તુઓ, પોતાના અનુભવની કેટલીક વ્યવહારિક દોરવણી—એટલું કંઈ કંઈ જાણવાનું મળે. આપણી રાજબરોજની મુઝવણો, મુશ્કેલીઓ ટળી શકે તેવાં ઘણાં જ માર્ગસૂચન, વ્યાવહારિક ઉપાયો, આપણને તેમની પાસેથી મળી શકે. આથી ઘણાંયના તેઓ મિત્ર, માર્ગદર્શક અને ગુરુ સમાજેડીસાથે ખની શક્યા છે.

આપણા દેશનું દારિદ્ર્ય, આપણી ગુરુશિષ્યના સાચા ભાવની થતી જતી ખોટ, આપણાં વહેંચ, અજ્ઞાન, સંસ્કાર-હીનતા, માનવમાનવના સહયોગનો અભાવ, ભાષાના પ્રશ્નની એકાંગી છણાવટ, લૂખી થતી જતી માતૃભાવના, કેળવણીને નામે પ્રસરતું અજ્ઞાન, સંસારમાંથી કંટાળીને નાસી છૂટવા તલસતાં સાચાં સાધુહૃદયો, ભારતીય સંસ્કૃતિનાં સનાતન તત્ત્વો—આવી આવી અનેક વાતો ઉપર તેમના અંતરનું દુઃખ, ઊંડું દર્દ, જોવાનો જેમને પ્રસંગ મળ્યો હોય તેમને જ તેમની તેને વિષેની લાગણીઓના સંસ્પર્શની ખબર હોઈ શકે. એમને એવા પ્રસંગે વાતચીત કરતા સાંભળવા એ એક સૌભાગ્યની ખજાણાવાળી ગણાય.

સૌથી અંતર્ગત અને ગૂઢ છે તેમની ‘મનતા’ સાત-વ’ની વિરહવેદના. જ્યારે કોઈ લકતની કે સંતની વિરહવેદનાની વાત કહેતા હોય, ગુરુદેવના કોઈ અસીમ અને સીમાના દ્વંદ્વથી ઉત્પન્ન થતા દુઃખમય કાવ્ય કે ગાનનો પ્રસંગ નીકળ્યો હોય, કોઈ બાઉલગાન ગાતા હોય, ત્યારે તેમની અંતરની તે ઝલક આપમેળે પ્રગટતી. તેમના મહાનુ-

ભાવને પાત્ર થવું એ પણ એક 'જીવનની કૃતાર્થતા' ગણાય.

આજે તેમનો યથાશક્તિ યથાર્થ પરિચય આપવાનો આ નમ્ર પ્રયાસ કરતાં તેમની ચિન્મય મૂર્તિ મારા માનસ-લોકમાં ખડી થાય છે, આજે જ્યારે આ લખી રહ્યો છું, ત્યારે તેઓ પોતે શાંતિનિકેતનમાં વિદ્યાભવનને એક ખૂણે કાંઈક લખી કે વાંચી રહ્યા હશે. અહીં બેઠા બેઠા તેમને મારા અંતરના પ્રણામ પાઠવું છું. x

૪-૧૦-'૪૫
ગુરુદાર
અમદાવાદ

}

જયંતીલાલ આચાર્ય

આચાર્યશ્રી સેનનાં પુસ્તકો :

બંગાળી : કૃષ્ણ, ભાગ. ૧-૪ (અપ્રાપ્ત્ય)

હાફ,

ભારતની સંસ્કૃતિ,

બંગાળની સાધના,

ભારતીય મધ્યયુગમાં સાધનાની ધારા,

હિંદી : ભારતવર્ષમેં બ્રતિભેદ,

અંગ્રેજી : Medieval Mysticism of India,

ગુજરાતી : ચીન-જાપાનની યાત્રા,

તંત્રનું સાધનાતત્ત્વ,

(આ જ વ્યાખ્યાનોનો અંતિમ ભાગ છપાશે)

વ્યાખ્યાન પહેલું

ભારતવર્ષના લોકો જાણતા હતા કે શ્રદ્ધા દ્વારા જાણવું એ જ યથાર્થ જાણવું છે. તર્ક દ્વારા જાણવું એક પ્રકારનું છે, શ્રદ્ધા દ્વારા જાણવું બીજા પ્રકારનું છે. મા પોતાના સંતાનને સ્નેહ અને પ્રીતિ દ્વારા જે રીતે જાણી શકે છે, તે રીતે કેઈ વૈજ્ઞાનિક તેનાં અસ્થિ, ચર્મ, માંસ, રક્ત દ્વારા તેને જાણી શકે નહિ. વૈજ્ઞાનિકનું જાણવું વસ્તુની યાદી જાણવા બરાબર છે, માનું જાણવું પોતાના બાળકના હૃદયમાં પ્રવેશીને તેના મૂળ વ્યક્તિત્વને જાણવા બરાબર છે. માટે જ ઇન્દ્રિયજ્ઞાન દ્વારા જાણવું તે એક રીતે બાહ્ય સ્પર્શ માત્ર કરીને પરિત્યાગ કરવા જેવું છે. જેમ અરેબિયન નાઈટ્સની એક વાતમાં એક રાજા દર રાતે એક રાણી લાવી પ્રભાતે તેનું વિસર્જન કરે છે, અને તેનો સંહાર કરે છે, તેમ જે માત્ર જ્ઞાન દ્વારા જાણવા ગાહે છે તે અન્ય ક્ષણે જોયને મનચાંથી દૂર કરે છે. એટલે કે, સ્થિર અને નિત્ય કાળનું જાણવું એ શ્રદ્ધા દ્વારા જાણવું તે જ છે.

ભારતવર્ષમાં જ્યારે લોકો દેશદેશાંતર જોવા માટે જતા, ત્યારે તીર્થયાત્રી બનીને જતા. હાલમાં આપણે માત્ર ‘ટૂરિસ્ટ’ થઈ ગયા છીએ. એટલે કે પહેલાંના તીર્થયાત્રી અત્યારના ‘ટૂરિસ્ટ’ છે. આ વખતે જ્યારે હું ગુજરાતમાં આવવા નીકળ્યો ત્યારે મનમાં તીર્થયાત્રીની શ્રદ્ધા સાથે નીકળ્યો હતો. ગુજરાતના માનવસમાજમાં, ગુજરાતની સંસ્કારી પ્રજામાં, તેના સમસ્ત જીવનમાં વિશ્વદેવતાનું જે એક વિશિષ્ટ

રૂપ છે તે હું શ્રદ્ધાપૂર્વક જોઈશ, એ ભાવનાથી પ્રેરાઈને આહીં આવવા નીકળ્યો હતો. આ પ્રાંતમાં જે માનવગણમાં હું હુંદુંદું છું, તેઓ જો પોતાની તપસ્યાથી પોતાના જીવનને સ્ફટિક જેવું સ્વચ્છ કરી રાખે તો તેમનામાં વિશ્વ-દેવતાનું જે એક વિશિષ્ટ રૂપ રહેલું છે તે વિના સાધના સહજ ભાવે હું જોઈ શકું.

જ્યારે અમદાવાદ ગયો ત્યારે એક ખૂબ ઉદ્યોગી યુવકે મને પૂછ્યું : “આપ ગુજરાતમાં શા માટે પધાર્યા છો ?” મેં કહ્યું : “હું કાંઈક જોવા માટે આવ્યો છું.” તેણે કહ્યું : “જે જોવા આવ્યા છો તે જોયું ?” મેં કહ્યું : “જોવાનું શું એવું સહજ છે કે, દેખતાં વેંત જણાઈ જાય ? જેમનામાં વિશ્વદેવતા જોવા આહું છું તેમની સાધના જો સ્વચ્છ હોય તો મારી સાધના પણ સ્વચ્છ બને. પરંતુ જો તેઓ પોતાને દેવદર્શનને યોગ્ય સ્ફટિકની પેઠે સ્વચ્છ ન રાખે. તો મારા પોતાના પ્રયત્નથી એ દેવતાને જોવા પડશે. હું જે જોવાની વાત કરું છું તે કેવળ માણસોને જોવાની વાત નથી, તેમના આમોદઆહ્લાદ પણ નહિ. કદાચ તે પણ જોવાને લાયક ગંભીર વસ્તુ ગણાતી હોય. એમ પણ બને કે, તેમની ભીંતને લેદીને તેનું દર્શન ન પણ થાય. પણ એવું બની શકે કે, અહીંથી દૂર જઈને પોતાનાં ધ્યાન અને સાધના દ્વારા તે દેવતાને પ્રત્યક્ષ કરી શકાય. અમેરિકાના લોકો દસ દિવસમાં ભારતવર્ષ. બાર દિવસમાં ચીન, પાંચ દિવસમાં જાપાન જોઈને ખતમ કરે છે. આને તેઓ doing કહે છે. હું એ પ્રકારનું doing કરવાને આવ્યો નથી; કારણ કે, દેવતાને realise કરવો, ઉપલબ્ધ કરવો તે સહેલ નથી.”

નાનપણમાં એક-મારો મિત્ર હતો. તેનું નામ નિતાઈ (નિત્યાનંદ). એક વાર મેં તેને પૂછ્યું : “નિતાઈ, તમે વિવાહ કયો હતો ?” તેણે કહ્યું : “બાપુ ! મેં એક જણના દેહની પાસે દેહ રાખ્યો હતો.” મેં પૂછ્યું : “એટલે ?” નિતાઈએ કહ્યું : “દેહની પાસે દેહ રાખી શકાય; પણ જો લગ્નવાનની કૃપા હોય તો જ દોઢવાર આત્માની સાથે આત્માનો સ્પર્શ થાય ! મારી સ્ત્રી લગ્ન પછી બાર વર્ષ જીવી હતી. ત્યાં સુધી દેહ જોડે દેહ રહ્યો. તેનું મૃત્યુ થયું. તે પછી દેહના યોગની સ્મૃતિ રાખી મેં દસ વર્ષ ગાળ્યાં. એક દિવસ અકસ્માત અર્ધ દંડમાં પડ્યો જાણે કે સરી ગયો ! જોયું તો સ્થળાકાળનો અંતરાય ન મળે ! સ્પર્શ-મણિના સ્પર્શની જેમ સ્પર્શ પામ્યો ! જેટલા દિવસ તે જીવી તેટલા દિવસ શુદ્ધ ઇન્દ્રિયોનો દાવો અને બાધા જાણે કે એક પડદાની પેઠે હતાં. તે સરી ગયું. દસ વર્ષ સુધી તે સ્મૃતિનો પડદો રહ્યો. ત્યાર પછી પોતાની સાધનાના બળથી અથવા લગ્નવાનની કૃપાથી તે દિવસે તે સરી ગયો. માત્ર એક પળના સ્પર્શમાં, —તેની મૃદુમયી પ્રતિમા ચિન્મયી બની ગઈ !” ‘ચૈતન્યચરિતામૃત’કાર કૃષ્ણદાસ કવિરાજે મહાપ્રભુ શ્રી ચૈતન્ય વિષે ગણસો વર્ષ પૂર્વે લખ્યું છે :

ધર્મ છાંડિ રાગે વુહે કરેઈ મિલન ।

કમુ મિલે કમુ ના મિલે દૈવેહ ઘટન ॥

વ્રજેર નિર્મલ રાગ સુનિ ભક્તગણ ।

રાગ માર્ગે મજે જે છાંડિ ધર્મકર્મ ॥

(ધર્મ ત્યજીને રાગ દ્વારા મિલન કરે તો કદાચ મળે, ન પણ

મળે,—એ તો દૈવની ઘટના છે. વ્રજના નિર્મળ રાગની વાત સાંભળી લકતગણ ધર્મકર્મ ત્યજીને આ રાગમાર્ગદ્વારા જ પ્રભુને ભજે છે.) નિતાઈએ વળી કહ્યું : “મારું પણ તેવું જ થયું. જીવતાં જે લગ્ન ન થયું, મર્યા બાદ દસ વર્ષ સુધી જે થયું નહિ, તે એક અકાળી પળમાં થયું ! ત્યારે એ તો પરલોકમાં હતી, હું આ લોકમાં હતો. અમારો અદશ્ય હાથ શુદ્ધ પ્રેમના યોગમાં કોણે મેળવ્યો તે જાણતો નથી. પરંતુ વસંતમાં સમસ્ત જગત, સમસ્ત વિશ્વ આનંદથી પૂર્ણ થઈ ગયું. બ્રહ્માંડ વિવાહોત્સવમાં તરબોળ થઈ ગયું. એ દિવસ પછી મારા જીવનમાં સ્પર્શમણિના સ્પર્શની પેઠે ભારે રૂપાંતર થયું. માટે જ મેં કહ્યું કે, એક જણના દેહની સાથે દેહ રાખ્યો હતો. પૃથ્વીમાં દેહની જોડે જ બધા દેહ રાખે છે; પણ સત્યમિલનનું ભાગ્ય કેટલા જણનું હોય છે ?” મેં પૂછ્યું : “મૃત્યુ પછી તે શી રીતે થયું ?”

“આપણે આ જીવનમાં સામાન્યપણે પરસ્પર મળીએ છીએ તે પ્રયોજન પૂરતાં જ. આ પ્રયોજન એટલે કે સ્વાર્થબુદ્ધિ એક બીજના સાચા પરિચયમાં મોટો અંતરાય છે. જ્યાં સુધી આપણું જીવન હોય છે ત્યાં સુધી આ સ્વાર્થબુદ્ધિના અંતરાયને યોજાંગી જવા માટે ઘણી કઠણ તપસ્યાની જરૂર રહે છે. ભગવાન જ્યારે મૃત્યુ દ્વારા તે બંધન મુક્ત કરે છે ત્યારે પણ આપણે એ સંસ્કારનું બંધન અંતરમાંથી સહેલાઈથી ત્યજી શકતા નથી, આપણા પ્રિય જનને શુદ્ધ પ્રેમની દૃષ્ટિથી જોઈ શકતા નથી. તો પણ મૃત્યુ પછી આપણી દૃષ્ટિને આ સ્વાર્થબુદ્ધિના, પ્રયોજનસિદ્ધિના, અંતરાયમાંથી મુક્ત કરવાને માટે ઠીક અવસર મળે છે.

“મૃત્યુ પછી આપણે ત્યારે તેની પાસેથી કંઈ જ આશા રાખતા નથી, ત્યારે જ આપણે બરાબર જાણી શકીએ છીએ કે પ્રેમતા જગતમાં તેનું ફેટલું મૂલ્ય છે. તે વેળા પર-સ્પરની વચ્ચે જે અવશેષ રહે છે, તે છે શુદ્ધ પ્રેમનો યોગ. આ પ્રેમયોગનું મહાસૌભાગ્ય જેના જીવનમાં ઉદય પામ્યું નથી હોતું, તે કમશઃ ચોતાના પ્રિયજનને ગૂમાવ્યા કરે છે, તેને માટે બધી બાજુથી વિનાશ—મહત્તી વિનષ્ટિ:—છે.

“ત્યાર પછી મારા લાવલોકમાં આત્માની નિત્ય-સંગી સહધર્મિણી થઈને, અમૃતલોકમાં નિત્ય જીવન દઈને, તેણે મને મૃત્યુંજય કર્યો. તે દિવસે મેં જાણ્યું કે શિવે કેવી રીતે મૃત્યુંજય બનીને કાલકૂટનું પાચન કર્યું હતું. આજે મેં જે અમૃતલાલ કર્યો, તેથી હવે આખા જગતનું વિષ પીવાથી પણ હું મરું નહિ. તે દિવસે જ મને યથાર્થ બાઉદની દીક્ષા મળી. ત્યાર પછી ગુરુની પાસે ગયો, પણ ગુરુનું પ્રયોજન હતું નહિ.”

આપણા દેશના સાધકગણ કહે છે કે જેને હું દીક્ષા આપવા આહું છું તે શિષ્યમાં પણ એ દેવતાને દેખી શકાય. જે સુહૃતે એ દેવતાનો અનુભવ થાય તે જ સુહૃતે મહા-દીક્ષા. ત્યાર પછી વધો સુધી ગમે તેટલા વિષયો લાભે પરંતુ ભગવદ્દૃષ્ટાથી કનચિત જ એવું બ્રાહ્મસુહૃત આવે છે જ્યારે અંતઃસ્થિત પરમાત્માનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ થાય. એ સમયે ચોતાના વ્યક્તિત્વની સંકીર્ણતામાં, દેશકાળના અંતરાયમાં રૂપાંતર થાય છે. આમ થાય નહિ તો શિક્ષણ શાનું ?

અત્યારે ફેટલાક માને છે કે જાણે ફેટલાક વિષયો

પ્રેરણા થશે તો વર્ષાઋતુના વૈરાગ્યની જેમ ગાન રેલાવીશ.”
 પૂરણે સૂરણને આપ્યો. ગાયન શરૂ થયું. ગાયન પૂર્ણ
 થવાને સમયે ‘કળીર કહે સુને ભાઈ સાધો’ એમ કહેવાનો
 નિયમ હતો. હવે સૂરણ તો રહ્યો વિલાસી. તેથી પૂરણના
 મનમાં થયું કે, ‘ભાઈ સાધો’ એવું સંબોધન મિથ્યા ગણાશે.
 તેથી, તે બોલી ઉઠ્યો કે, એ સાધુ નથી. કળીરે તો તે
 છતાંય પોતાની રીતે ગાન સમાપ્ત કર્યું. ગાન સાંભળીને
 સૂરણ લજ્જિત અને કંઈત ધર્મ ગયો. કળીરે આ
 આ જોયું અને કહ્યું :

हां साधु मैं कहों तुम साधु ।

जिसने तुम्हें मन्त्रिन कहाया प सब है झूठ जादु ॥

આ રીતે કળીરે સૂરણમાં પેલા વિશ્વદેવતાને સંબોધન
 કર્યું. એ વિશ્વદેવતાના સંબોધનની સાથે, સાધુસમાગમના
 એ પ્રાદ્યમુહૂર્તમાં, સૂરણના જીવનનું વિલાસી આવરણ સરી
 ગયું. સૂરણ પણ દીક્ષિત થયો !

પરંતુ શિષ્યમંડળ દુઃખિત થઈ ગયું. બેએક દિવસ
 પછી તેમણે કહ્યું : “આલો, સૂરણને ઘેર જઈએ.” બીયારે
 સૂરણના ઘરના મુખ્ય દારની પાસે બધા આવ્યા ત્યારે
 શિષ્યોએ કળીરને કહ્યું : “સૂરણના ઘરમાં જવાનો આ માર્ગ
 છે.” કળીરે કહ્યું : “આલો આપણે ઘરની ચારે બાજુએ
 આંટો મારી આવીએ.” તેમ કરતાં તેમણે પાછળ એક નાનું
 બારણું જોયું. કળીરે કહ્યું : “આપણે અહીંથી જ દાખલ
 થઈએ.” એ રસ્તો ભંગીને જવા માટેનો હતો. કળીરનું
 આવું વચન સાંભળીને શિષ્યોએ કહ્યું : “ગુરુદેવ ! સિદ્ધદાર

છોડીને આ લંગીને મારો કેમ પેસો છો ? એ તો ઠીક ન ગણાય ! ” ત્યારે કળીરે કહ્યું : “ મનુષ્યોના ઘરને માટે જેટલી ઉદારતા રાખો છો તેટલી ઉદારતા તેમના જીવનને માટે કેમ રાખતા નથી ? જે મારો થઈને આ અખિલ બ્રહ્માંડના રાજા, તેમના જીવનના રાજા આવશે, તે જ છે તેમનું જીવનદાર, અને ત્યાં જ છે તેમનો યથાર્થ પરિચય. એટલા જ માટે હું બોલ્યો હતો કે, હે સૂરજ, તું સાધુ છે, આ જે તારો મામૂલી પરિચય છે તેથી પર એક નિત્ય કાળના પરિચયનું મને દર્શન થયું છે.”

કળીર પોતાને ત્યાં આવેલ છે તે વાત જાણતાં જ સૂરજ દોડી આવ્યા. અને બધી વાત સાંભળીને બોલ્યા : “ જ્યારથી આપે મને ‘ સાધુ ’ કહીને સંબોધ્યો ત્યારથી મારાં પાપ બળી ગયાં છે. હવે એ જીવનમાં પુનઃપ્રવેશ થવો અસંભવ છે.” પછી પૂછ્યું : “ મારું જીવન જોઈને આપને શો ખ્યાલ આવ્યો હતો ? ”

કળીરે કહ્યું : “ તમારા જીવનમાં જે વૈભવ, વિલાસ અને અનેકવિધ કળાઓનું ઐશ્વર્ય વગેરે હતાં, તે જોઈને મારા મનમાં દુઃખનો માત્ર સ્પર્શ થયો હતો. જેવી રીતે કોઈ એક પરમ રૂપવતી, શુભવતી કન્યાની માતાને પોતાની કન્યા વિધવા થઈ છે તે સાંભળતાં વેંત દુઃખ થાય છે, અને તે વખતે તેના રૂપ અને શુભનું સઘળું ઐશ્વર્ય વ્યર્થ બનીને તેનાં સંબંધી જનોનાં ચિત્તને દગ્ધ કરે છે, તેવી આજે મારી સ્થિતિ છે. હું કોઈ પણ પ્રકારના વૈભવ કે ઐશ્વર્યની વિરુદ્ધમાં નથી. પરંતુ જ્યારે તે વૈભવ કે ઐશ્વર્ય પરમા-

થ'માંથી ભ્રષ્ટ થાય છે, ત્યારે તે ઐશ્વર્યની વિકલતા જ આપણા હૃદયના દુઃખના ભારને વધારે અસહ્ય કરી દે છે.

“જેમ કોઈ એક નદી ઉપર સંગેમરમરનો નાનાવિધ કળાયુક્ત ઐશ્વર્યયુક્ત સેતુ બાંધ્યો હોય, પણ જે નદીના બન્ને કિનારાઓ સાથે તેનું જોડાણ ન હોય તો એવા પૂલના કરતાં ગમે તેવો હીન સંબંધ ધરાવતો લાકડાનો પૂલ વધુ સાર્થકતા પામે છે; તેમ હું તારા ઐશ્વર્યવિદ્યાસી જીવનની નદીનો વર્તમાન પરિવ્યય પામ્યો, પરંતુ તારા અતીત કાળનો તેમાં પ્રકાશ ક્યાં? તારું આ વર્તમાન જીવન કેમ કરીને લવિષ્યમાં તને ઉત્તીર્ણ કરશે? અતીતને લવિષ્યમાં તે કેવી રીતે અલિવ્યક્ત કરશે? અતીત અને લવિષ્યકાળનું જે જીવન છે તેને તારા વર્તમાન ભોગ-વિદ્યાસ-ઐશ્વર્યે વિચ્છિન્ન કરી નાખ્યું છે. તને જોઈને આંખમાં આંસુ આવ્યાં તેનું કારણ કે, તારા ભૂત અને લવિષ્યની સાથે વર્તમાનો કોઈ સંબંધ ન જોયો, વિધવા કન્યાનું સૌન્દર્ય જોઈને જેમ આંસુ આવે તેમ તારું આજીવન જોઈને મને દુઃખ થયું. માટે જ સ્થળ, કાળ અને પાત્ર એ ત્રણેના સુસંવાદથી (harmony) મનુષ્યનું ઐશ્વર્ય સાર્થક થાય છે.”

તેથી તે શિક્ષણ જ યથાર્થ શિક્ષણ ગણાય જેમાં માનવનાં ભૂત, લવિષ્ય અને વર્તમાન એકબીજાની સાથે યોગ્ય રીતે યુક્ત થાય, જેમાં જીવનની સમસ્ત શક્તિ સમસ્ત ઐશ્વર્ય સુસંગત અને સાર્થક બને, જેથી તેની અંતર્નિહિત સમસ્ત સંભાવના વિકસિત, પરિસ્ફુટ અને નિત્યકાળના અર્થ તરફ આગળ ધપી શકે. માનવની સર્વે વૃત્તિઓ, સુષ્ઠ

સંભાવ્યતા (dormant possibility), તેનો સ્થળ (biological) તેમ જ કાળ સાથેનો (spiritual) સંબંધ જે શિક્ષણ સુસંગત કરે તે જ ખરું શિક્ષણ.

ભિન્ન ભિન્ન દેશકાળ પ્રમાણે ભિન્ન ભિન્ન પ્રજ્ઞાવિકાઓ હોય છે. ચીન દેશમાં કાઈકેંજ નામના સ્થળે મારે એક ભાંના તરવરાની સાથે પૂર્વ અને પશ્ચિમના ભેદ વિષે વાર્તા-લાપ થયો હતો. મેં કહ્યું : “બાબા ! તમે એક બંસીર દબ્બા છો તો મને એક એવી ચિન્મય કસોટી આપો કે જેથી હું તે ભેદ સમજી શકું.” તેમણે જણાવ્યું : “સર્વના સોજન પછી જે અવશેષ રહે તે ખાઈને હું જીવનનિર્વાહ કરીશ.” એ થયો પ્રાચ્ય આદર્શ. ‘હું જમી રહું પછી જે અવશેષ રહે તે ઉચ્છિષ્ટ આપીને મારું ગૌરવ મેળવીશ,’ એ થયો પશ્ચિમનો આદર્શ.” આવો જ ભેદ શિક્ષણમાં પણ છે.

કળીરે પોતાના પુત્રના જન્મને સમયે કેટલીક લીટીઓ કહી છે તે પરથી પણ ઘણું જાણવાનું મળે છે. જેમ પ્રાચીન આર્યો બ્રહ્મનિષ્ઠ હોવા છતાં પણ ગૃહસ્થ હતા, તેમ કળીર સંન્યાસી હોવા છતાં પણ ગૃહસ્થ હતા. હાલમાં ઘણા લોકો એ વાતને ગુપ્ત રાખવા ઇચ્છે છે, પરંતુ એ ચોક્કસ નથી. કળીરે જ્યારે વિવાહ કર્યો ત્યારે તેમના વિરોધીઓ બોલવા લાગ્યા કે તેને પુત્ર થશે નહિ. એક વાત છે કે કોઈ ઈર્ષાળુ માણસે એક માણસ વિષે કહ્યું કે, એ તો મુનસફ થશે નહિ. જ્યારે તે મુનસફ થયો ત્યારે કહે કે, ભલે મુનસફ થયો, પણ પગાર તો નહિ જ મળે. જ્યારે કળીરને સંતાન થયું ત્યારે એક પક્ષના લોકો ખુશી થયા, બીજા

આવે તે બધાંને ઈશ્વર તરફ પ્રયાણ કરવા પ્રતિદિન પ્રેરી શકું એવી મારી સાધના નથી. મારા ઘરમાં જન્મતાં બાળકોને જો હું કોઈ મહાન ધ્યેય તરફ જવાને સહાયમૂલત બની ન શકું તો મારું ઘર તેમને માટે એક કારાગાર જેવું ગણાય. જે તીર્થયાત્રી મારે ઘેર આવે તેને પરમ લક્ષ્યતીર્થે લઈ જવાને બહાને સ્નેહ, આદર અને સ્વાર્થ-બુદ્ધિ દ્વારા મારી પોતાની આજીવિકા માટે અન્નધનની મુશ્કાલી જો તેને લક્ષ્યબ્રષ્ટ કરું તો તે ઘર માત્ર કારાગાર તો શું, પરંતુ તેથી ચે અધમ સ્થાન બને. તેનું પ્રાયશ્ચિત્ત હબારો નામજપથી, માળાતિલકથી કે પૂજા, આચાર, નિયમથી થઈ શકે નહિ. તેથી જ હું બ્રહ્મતીર્થના યાત્રાળુને માટે સંસારાશ્રમરૂપી ધર્મશાળા ખોલતો નથી.

“વળી સંતાન માળાપની આત્મતૃપ્તિનાં જ માત્ર સાધન નથી. જેમ રાજા પોતાનાં વૈભવ અને સત્તાનું પ્રદર્શન કરવાને રાજ્યધ્વજ ફરકાવે છે તેમ સંતાનો પોતાના વૈભવ અને ઐશ્વર્યના પ્રદર્શનનાં સાધન નથી. પ્રત્યેક ઘેર બાળકસાધક હણાય છે. તેની હત્યા કરીને પુષ્ટ પશુની પૂજા થાય છે. પોતાના ઐશ્વર્યની સ્થાપના કરવા માળાપ બાળકને બ્લજ્ઞાંક તરીકે વાપરે છે.”

ત્યારે હવે જો ભારતની રીતે શિક્ષણનો અર્થ કરું તો આ થાય : બાળકમાં જે દેવતા વસે છે તેનો આવિષ્કાર કરવો. સમુદ્રનું જળ જેમ આઠાશમાર્ગે જઈ નદી દ્વારા પાછું સમુદ્રમાં બળે છે, તેમ પરબ્રહ્મ પોતે માનવમાં પ્રવેશીને પાછા પરબ્રહ્મરૂપે આવિષ્કૃત થાય છે. અસીમમાંથી ઉત્પન્ન

મયેલી ગંગા જેમ સમસ્ત જગતનાં પાપ, તાપ અને મલિ-
નતાને દૂર કરીને, સર્વત્ર નવીન પ્રાણનો સંચાર કરીને,
સંસારની સેવા કરતી કરતી પાછી અસીમમાં જઈને મળે
છે, તેમ પ્રત્યેક અનુષ્ઠ જગતનું આપમેળે કલ્યાણ કરતો
કરતો અસીમને માર્ગે આગળ ધપે છે. જહ્નુ મુનિએ
સમસ્ત જગતની એ ગંગાને પોતાના શરીરમાં સમાવી એ
જગતનો મોટો અપરાધ હતો; તેથી અંતે પોતાના શરીર-
માંથી તેને મુક્ત કરવી પડી. તેવી જ રીતે આપણે પણ
આપણાં સ્વાર્થનાં બંધનોમાંથી સાધકને મુક્તપ્રવાહ
કરવો જોઈએ.

દરેક બીજમાં પુરાતન વનસ્પતિની પહેલાંની પ્રાણ-
ધારા પુનઃ પ્રવેશ કરે છે. પરંતુ જો એ બીજ સ્વજીવનને
વિદીછું ના કરે તો તેમાં રહેલો પ્રાણ પ્રગટી શકે નહિ.
એવી જ રીતે આપણા ઘરમાં જે બાળક આવે છે તેને
મુક્ત કરવાને પોતાના હૃદયને વિદીછું કરીને તેનું દ્વાર મુક્ત
કરવું જોઈએ. પણ બીજાં જો બીજાંકુરને પ્રગટવા ન દે
તો તે પ્રાણહંતા ગણાય, તેમ જે નિત્યજીવનને પ્રગટવા ન
દે તે પણ પુત્રહંતા ગણાય.

ત્યારે આ પ્રત્યેક ઘર શું પુત્રહંતાનું સ્થાન નથી ?
માખાપ પોતાનાં સુખ તેમજ ઐશ્વર્યને પ્રગટ કરવાને માટે
શું પુત્રહંતા બનતાં નથી ? તેથી જ તે બાઉલે છેવટે કહ્યું :
“હું પુત્રહંતા થાઉં એ ભયથી જ ગૃહસ્થ થતો નથી.
હજી મારી સાધના પૂર્ણ થઈ નથી કે, જેથી પુત્રને મુક્ત
કરી શકું.”

આજકાલ તો બાળકમાં રહેલા દેવતાને ઓળખી તેને સુકત માર્ગે આપવાને બદલે આપણા દરેક મંદિરમાં તેના દેહની જ પૂજા થાય છે. શંકરના પોહિયાની પૂજા થાય છે, અને શંકરનું અપમાન કરવામાં આવે છે ! દેહની પૂજા તે વાહનની પૂજા જેવી જ ગણાય. વાહનની પૂજા પણ અલગત થવી જોઈએ, પરંતુ દેવતાનો અનાદર કરીને નહિ. દેવતાના આવિષ્કાર દ્વારા દેહનો અત્યાચાર દૂર થવો જોઈએ.

જ્યાં સુધી રાજાનો પરિચય ના થાય ત્યાં સુધી રાજ-પુરુષોનો અત્યાચાર થાય છે. અરે, તેનાં કુતરાંબિલાડાં પણ આપણું અપમાન કરે છે ! પરંતુ જેવી રાજાની પિછાન થઈ કે તરત જ બધાં સમજી જાય છે કે, આ વ્યક્તિ રાજાની પાસે બેસવાને લાયક છે. પછી તેમનો અત્યાચાર ટકી શકતો નથી.

માનવમાં જેનો આવિષ્કાર કરવાનો છે તે ખોતે છે પરબ્રહ્મ. આઉલનું ગાન છે :

તોમાર પથ હેકે છે મન્દિરે મસ્તિદે ॥

તોમાર હાક શુનિ સૌંદ્ર ચલતે ના પાઈ ।

ઋદ્ધરવ્યે દાંહાવ ગુરુતે મોરશિદે ॥

તોર દુવારેઈ નાનાન તાલા, પુરાણ કોરાન તસવી માલા ।

મેલ પલ્લવ પ્રધાન જ્વાલા કેંદે મદન મરે સ્વેદે ॥

(ભાવાર્થ) : તારો માર્ગ મંદિરો અને મસજિદોએ ઢાંકી દીધો છે. હું સ્વામી, તમારો સાદ તો જાંબળું છું. પણ ચાલી શકતો નથી; કારણ કે ગુરુ અને મુરશિદ બન્ને દુષ્ટ થયા છે. તારે આરણ્ય અનેક તાળાં,—પુરાણ, કુરાન, માળા, નસખી, વગેરેનાં લાગેલાં છે. ભેખ અને પક્ષાપક્ષી

એ તો મોટી જવાબા છે; તેથી જ મદન એટલી હાથ-વેચ કરે છે.)

એ પરચક્ષને પામવાનાં જે સાધનો છે તેનો ભાર આપણે એટલો બધો વધારી દીધો છે કે તેના ભારથી જ દેવતા દબાઈ ગયા છે. આ ભારને હળવો કરવો એ શિક્ષણનું પ્રથમ કર્તવ્ય છે. જીવનની બધી ધારાઓને મુક્ત કરીને તેમને સહજ માર્ગે વાળવી એ જ શિક્ષણ છે.

ત્યારે હવે પ્રશ્ન ઊઠે કે, શું અંકગણિત, ઇતિહાસ, ન્યાય, વિજ્ઞાન આદિ સામાન્ય શિક્ષણની જરૂર નથી? જરૂર છે; પરંતુ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે એ બધું સાધન છે, યંત્ર છે. જો યંત્ર જીવંત હોય તો યંત્રનો અર્થ છે, નહિ તો તે નિર્થક છે.

મૃતદેહને ગમે તેટલો શણગારવામાં આવે છતાં તે કોઈ રીતે માનવહૃદયને નહિ આકર્ષી શકે; ઊલટું, તેથી મૃતદેહ વધારે બીજાતલ જનશે. દેવળ હળ કે બળદનાં સાધનથી ખેતી નહિ થઈ શકે. ખેડૂત વિના તે બધાં સાધનો નકામાં છે. આ રીતે જો બાળકના જીવનમાં ચૈતન્યનું રક્ષણ થાય તો બીજાં બધાં સાધનસામગ્રી સાર્થક બને, કલ્યાણકારી નીવડે.

અને, આ સાધનોનો મહિમા પણ નાનોસૂનો નથી. માનવજીવનમાં નવજીવનનો પ્રાણસંચાર થાય ત્યાં સુધી રાહ જોવી જોઈએ. એ પ્રબોધની આશાએ જ બધાં સાધનો તૈયાર રાખવાં જોઈએ.

એક વાર એક બાઉલે બીજા બાઉલને પૂછ્યું : “મારા

હૃદયમાં પ્રેમનો ઉદ્વેગ થતો નથી; તો સંધ્યા, ઉપાસના, નામ, જપ, તપ વગેરે છોડી દઈ તો શો વાંધો ? ” ત્યારે તેણે જવાબ આપ્યો : “એમ કરવાથી કંઈ લાભ નથી. એ માર્ગે ચાલતાં ચાલતાં સાચા જીવનની રાહ જો. સંધ્યા-પૂજા વગેરે માત્ર માર્ગ છે, મૂળ નથી; પણ માત્ર તેમ માનવાથી તેમને તરછોડવા ઇન્ટ નથી. નદીમાં પાણીનું પુર આવે નહિ ત્યાં સુધી ઊંડા ખાડા નકામા છે; પણ પાણી આવ્યું નથી એમ માનીને એ ખાડા ધૂળથી પૂરી દઈએ તો જ્યારે ચોમાસામાં પાણીનું ઐશ્વર્ય વરસશે ત્યારે તેને ઝીલનારો આધાર ક્યાંથી લાવશે ? આપણે પ્રવાહનો માર્ગ બંધ કરી દઈએ તો પછી જ્યારે ભગવત્કૃપાથી ધારા પ્રવાહિત થાય ત્યારે તે ધારા ક્યાંથી વહી શકે ? એ વખતે પેલા નકામા ખાડાનું પણ મૂલ્ય સમજાય છે.”

આવી રીતે શાળાઓ, સંસ્થાઓ, શિક્ષણપદ્ધતિઓ પણ જ્યાં સુધી પ્રાણસંચાર પામે ત્યાં સુધી આવશ્યક છે. પણ તે વિના વ્યર્થ છે. જેમ ઘરમાં કદાચ આગ લાગે એ અટકળથી પ્રથમથી જ આપણે કૂવો ખોદાવી રાખીએ છીએ તેમ બાળક જન્મે તે પહેલાં તેની સાધનસામગ્રી તૈયાર રાખવી જોઈએ. દેવની પધરામણી માટે સિંહાસન સજ્જ રાખવું જોઈએ; પણ, યાદ રાખવું કે, દેવ વિનાનું ખાલી સિંહાસન અર્થહીન છે. માત્ર સિંહાસનની પૂજાથી કોઈ સાચું ભક્તહૃદય પૂર્ણ થઈ શકતું નથી.

આપણા શિક્ષણમાં આથી ઊલટું જ ચાલે છે. આપણાં શિક્ષણમંદિરોમાં સિંહાસનના ગધા પૂજકોને એ દેવતા

કઠાય અલક્ષ્ય રીતે પ્રવેશ કરીને તે સિંહાસને બેસી જાય, માટે હાંધારી બનીને ચોક્કી કરતા બિલા રહે છે! તેમને દેવતા હજીય તેની ચિંતા નથી. માત્ર સિંહાસનનું રક્ષણ થવું જોઈએ! શિવલિંગનો નાશ કરવા માટે તેઓ બધું દાનવો સમા બિલા રહે છે. સાધ્ય સાધનનો ભેદ તેમના મનમાં જણાતો નથી!

‘જાણવું’ (to know) એ સિંહાસનની,—બાહ્ય જગતની, દેવતાના વાહનની—વાત થઈ. ‘થવું’ (to become) એ દેવતાની, આંતર જગતની વાત છે. એક બાઉલના કહેવા પ્રમાણે સત્ય થવું એટલે શિંગોડાની પેઠે નહિ પરંતુ કૂણસની પેઠે થવા જેવું છે. કૂણસને જેમ અંદરથી જ કાંટા બિગે છે, શાહુડીને જેમ અંદરથી જ સીસોળિયાં પ્રગટે છે, આણસને જેમ આંતરકર્ષથી બાહ્ય રોમાંચ થાય છે, તેમ આંતર સત્ય મન વાણી કર્મમાં આવિષ્કાર પામવું જોઈએ. એટલા માટે ‘જાણવું’ એ બાહ્ય જગતનું, અને ‘થવું’ તે આંતર જગતનું છે. બહારના જગતનું જાણવું તે આંતર જગતના થવાને સહાયક બનવું જોઈએ. તેથી બિલકું થાય, એટલે કે, ગૌણ પ્રધાનને હબાવી દે, સહાયક યત્ર યંત્રીને પીસી નાખે તો સાધનાની દુર્દશા થાય. એ દુર્દશામાંથી મુક્ત થવાનું ને મુક્ત કરવાનું પ્રત્યેક ગુરુનું કર્તવ્ય છે.

શિક્ષણે માનવનાં સવળાં બંધનો તોડવાં જોઈએ. હાથપગની બેડીઓ તોડવાનું મંદિર એ જ શિક્ષણનું મંદિર છે. તે મુક્તિસ્થાન છે. જ્યાં હાથપગની બેડી તોડવાની હોય ત્યાં બીજાં બંધનોને પેસવાનો અવકાશ નથી. પહેલાં

યુરોપમાં નાઈટ્સ (Knights) નામના ત્રતધારી પુરુષો અખતર પહેરીને યુદ્ધમાં જતા. પોતાના રક્ષણને માટે તેઓ અખતરને વધારે ને વધારે દુર્ભેદ કરતા ગયા. છેવટે તે લોઢાનું બનાવ્યું. આ અખતરનો ભાર એટલો બધો વધી ગયો કે, કૂએડની લડાઈમાં એ અખતરથી જ ઘણાનો નાશ થયો. કેઈ યોદ્ધો ઊભો ઊભો લડતો હોય, તેને બે શત્રુનો કેઈ માણસ પાડી નાખે તો તે પોતાના અખતરના ભારને લીધે જ ઊભો થઈ શકતો નહિ. કેઈ મદદ કરે ત્યારે ઊભો થઈ શકે. એટલે, કદાચ કેઈ યોદ્ધો શત્રુથી બચી શકે પણ પોતાના અખતરના ભારથી બચી શકતો નહિ.

ત્યાર પછી, નવયુગમાં (Renaissance) શરૂ થયેલી નવી યુદ્ધપ્રણાલિમાં અખતરનો બહિષ્કાર થયો. નૂતનવીર નેપોલિયન એમ માનતો કે, સાધન મોટી વાત નથી. શસ્ત્ર મોટી વાત નથી, પુરુષ મોટી વાત છે. તેથી જ તે આખા યુરોપનો પરાજય કરી શક્યો. યુરોપના છેલ્લા યુદ્ધમાં પણ શસ્ત્રનો ભાર વધી ન બંધ તેની ખાસ સંભાળ રખાતી. એક પણ બીજા પક્ષને મારે છે, એટલે કે સાધનનો ભાર પુરુષને મારે છે એ સત્ય યુદ્ધમાં સમજાવા લાગ્યું છે. પરંતુ શિક્ષણમાં હજુ એ વાત સમજાઈ લાગતી નથી !

કાર્ડિનલ ન્યૂમેન શિક્ષણની બાબતમાં એક વિચાર-શીલ મનીષિ હતો. તેના સમયમાં શિક્ષણ વિષે એક ભારે કાયદો પૂછાતો. એક માણસ બધા વિષયોમાં શિક્ષણ લે તો તેનું શિક્ષણ છીછરું રહે છે. એક વિષયમાં વિશેષતઃ થવાથી જ શિક્ષણ ઊઠું, ગભીર બને છે. એ વિશેષ જ્ઞાન

દ્વારા મનુષ્ય ખોતાનો જીવનનિર્વાહ કરી શકે, અને નૂતન શાસ્ત્રગ્રન્થના પણ કરી શકે. ધંધામાં જેમ કુંભાર કે સુથાર કે વણકર એમ એક જ ધંધો કરવાથી તે ધંધામાં કૌશલ આવે છે તેમ વિદ્યામાં પણ કોઈ એક વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવાથી તેમાં કૌશલ આવે છે. લોકો એમ માનતા કે, ગણિત અને તેની શાખાઓમાં કે વિજ્ઞાન અને તેની શાખાઓમાં વિશેષજ્ઞ થવાની જરૂર છે. પરંતુ આ પ્રમાણે વિશેષજ્ઞ થવા જતાં આત્મશાસ્ત્રમાં મનુષ્યનો અનુભવ ઘણો અંકુશિત થઈ જતો. મનુષ્ય માત્ર કૃપમંદૂક જેવો બની જતો. વૈયાકરણી માત્ર વ્યાકરણ જાણે, ન્યાયશાસ્ત્રી માત્ર ન્યાય જાણે. તેને જગતની બીજી વાતની જાણર પડતી નહિ.

આથી પ્રશ્ન એ ઊઠ્યો કે, માનવબુદ્ધિને સઘળાં શાસ્ત્રોના ગ્રન્થાસથી છીછરી રાખીને પણ સર્વતોમુખી કરવી કે તેને વિશેષજ્ઞ બનાવીને કૃપમંદૂક જેવી કરવી? કાર્કિનલ ન્યૂમેને પ્રશ્ન કર્યો : “ મનુષ્યને માટે શાસ્ત્ર છે કે શાસ્ત્રને માટે મનુષ્ય છે ? ” માત્ર શાસ્ત્રને ગભીર કરવા ખાતર મનુષ્યને વિશેષજ્ઞ બનાવીને કૃપમંદૂક કરવો તેના કરતાં તે સર્વદેશી બને, પછી લલે તેનું જ્ઞાન જરા ચોક્કસ હોય તે ઇચ્છ ગણાય. પણ તેમણે જણાવ્યું કે, આ બન્નેનો સમન્વય થાય તેવો કોઈ ઉપાય શોધવો ઉચિત છે.

મનુષ્ય કોઈ એક શાસ્ત્રમાં વિશેષજ્ઞ થાય, અને સાથે સાથે અન્ય શાસ્ત્રોનો સાધારણ પરિચય પામે. આ પ્રમાણે એક શાસ્ત્રમાં વિશેષજ્ઞ થવાથી તેનો જીવનનિર્વાહ ચાલે તેમ જ તે શાસ્ત્રમાં નવી શોધો થઈ શકે, અને બીજાં શાસ્ત્રોના

પરિચયથી તેની સર્વાંગી પૂર્ણતા થતી જાય. આથી કાર્ડિ-
નલ ન્યૂમેને સાંપ્રદાયિક શિક્ષણશાળાને બદલે સર્વદેશીય
વિદ્યાપીઠ સ્થાપી. એ વિદ્યાપીઠનો પ્રતિષ્ઠા કરતી વખતે તેણે
ઉપર પ્રમાણે ચોતાનો અભિપ્રાય વ્યક્ત કર્યો હતો.

પેરિસ વિદ્યાપીઠના પિતા એબેલાર્ડ (Abelard) નો
પણ એવો જ આદર્શ હતો. તેના પહેલાં મધ્યયુગમાં
પેરેસેલ્સસ નામના એક પાગલ દાર્શનિકે પણ એવી જ વાત
કરી હતી. ગ્રીક ફિલસુફ પ્લોટો પછી નિયોપ્લોટોનિક શાળાના
સમયમાં પ્લોટિનસનું પણ એ જ મંતવ્ય હતું. પ્લોટો
અને તેની પૂર્વના આચાર્યોએ પણ એ જ વાત કરી હતી.
યુરોપ એ વાત બૂલી ગયો ન હતો, પણ એબેલાર્ડે તે
આદર્શને ફરીથી જાગ્રત કર્યો.

ભારતવર્ષના શિક્ષણના સાધકોને માટે પણ એ વાત
નવી નથી. ખેડૂતનો ધંધો પણ એ જ રીતનો છે. તે ખેતરમાં
એક સ્થળે ઊંડો ખાડો કરે છે, કૂવો કરે છે, અને ખાડીની
જમીનને એકસરખી રીતે ખેડે છે. જો તે કૂવો કરીને બેસી
રહે તો ન ચાલે, અને કૂવા વિના એકસરખું ખેડાણ કરે
તો પણ ન ચાલે. જન્મેની જરૂર છે. તેવી રીતે શિક્ષણમાં
એક વિષયમાં વિશેષજ્ઞ થવું જોઈએ, અને બીજા વિષયોનો
સામાન્ય પરિચય હોવો જોઈએ. જીવનનો કાળ મર્યાદિત છે,
તેથી ઘણા રસિક વિષયો જાણવાના રહી ગયા એમ દુઃખ
થાય. પણ બધા વિષયોનું થોડુંઘણું જ્ઞાન હોવાથી અંધતા
તો ચાલી જ જાય. માટે સાધકોએ જીવનના જળનું પાન
કરવા એક વિષયમાં તો ઊંડે ઊતરવું જોઈએ.

તે ગભીર જળનું સ્થાન શોધવામાં ગુરુએ શિષ્યને મદદ કરવી જોઈએ. ઘણા અનુભવને આંતે જ તે સ્થાનનો નિર્ણય કરી શકાય. માત્ર વ્યાકરણની કારિકાનાં નિયમિત પઠનથી તે થઈ શકે નહિ. શિષ્યની કયી ભૂમિમાં પાણીનાં જાંઠાં ઝરણુ છે તે ગુરુએ શોધી કાઢવું જોઈએ. ગુરુ માત્ર કૂપનું સ્થાન નક્કી કરે, અને શિષ્ય ગભીરતર જળનો સ્પર્શ કરે. કવચિત ગુરુનો કૂપ એક હોય, અને શિષ્યનો બીજો પણ હોય. ગુરુની સાધના જોઈને શિષ્ય પોતાના ક્ષેત્રમાં પણ એવી જ ગભીરતા પ્રાપ્ત કરે. પરંતુ શિષ્યે આત્મપ્રયાસ તો પોતે જ કરવો રહ્યો. તે સમયે શિષ્ય અને તેની સાધના એ બે જ હોય. ગુરુ સહાય કરવા બંધ તો તે નિરર્થક બને. જેમ પુરોહિત વરકન્યાના હાથ મેળવી આપ્યા પછી તેમનાં ધર્મજીવન અને પ્રેમજીવનની શુદ્ધ સાધનામાં નિરુપયોગી છે તેમ ગુરુ પણ શિષ્યને ક્યાં સુધી સહાય આપે તેનો નિર્ણય થવો જોઈએ.*

વ્યાખ્યાન ત્રીજું

જો ચંત્ર પ્રધાન બનીને ચંત્રીને નષ્ટ ન કરી દે તો ચંત્રનાં ઘણાં પ્રયોજન છે. આ જે પુસ્તકોનો સર્વસંગ્રહ, જેને આપણે પુસ્તકાલય કહીએ છીએ, એ શિક્ષણને માટે કાંઈ જેલુંતેલું સાધન છે? ખરી રીતે તો એ એક સાર્વભૌમ સર્વકાલીન નગર છે. ત્યાં પૃથ્વીના બધા દેશના બધા કાળના જ્ઞાનીઓ, કવિઓ અને ઋષિઓ એક સાથે વાસો કરે છે. ત્યાં ગૌતમને અને વ્યાસને લેગાં વસતાં કશો વિવાદ થતો નથી; વેદાંતની પાસે ન્યાય સમાન ભાવે રહે છે. ત્યાં મહંમુદના કુરાનની સાથે હિંદુઓનો વેદ રહે છે, ચીનના મહાન કોન્ફ્યુશિયસના ગ્રંથની સાથે ખ્રિસ્તિઓનું બાઈબલ રહે છે. કોઈની સાથે કોઈનો વિરોધ નથી. કવિ રવીન્દ્રનાથ કહે છે કે, જેમ ગામના ચોકમાંથી ગમે તે રસ્તે જઈ શકાય, તેમ પુસ્તકાલય પણ ચોક જેલું છે, જ્યાંથી ચિંતનના ગમે તે માર્ગે જઈ શકાય છે. પુસ્તકાલયને આધારે આપણે જગતના પૂર્વકાલ તરફ પહોંચી શકીએ. આ પ્રમાણે ગ્રંથોનો સેતુ બાંધી શકાય. માનવની આવી ચિન્મયી સુક્તિ બીજે ક્યાં મળે? કોઈ પણ વ્યક્તિ જરાય અડચણ સિવાય તે માર્ગે જઈ શકે છે.

પરંતુ ચંત્રી જો સચેત ન રહે, ને ચાતાનો પ્રાણુ-સ્પર્શ ગૂમાવે તો આ જ પુસ્તકાલય તેને માટે ભારરૂપ થાય. પુસ્તકાલયની સહાયથી જેમ ઘણા સાધકો આગળ

ધન્યા છે, તેમ તેના ભારતળે ઘણા પીસાઈ પણ ગયા છે, જેમ બખ્તરના ભારથી ચોદ્દાઓ મરી ગયા છે તેમ.

એક વખત ધાનના દોઢારમાંથી ધાન બહાર કાઢતાં તેમાંથી એક મરેલો ઊંદર નીકળ્યો, બાળકો તે જોઈને કિલ-કિલાટ કરવા લાગ્યાં. ત્યાં એક બાઈલ ઊભો હતો, તેણે રસુજથી કહ્યું: “અરે, એને જોઈને તમે હસશો નહિ. એ કાંઈ જેલું તેલું પ્રાણી નથી! અરે, એ તો જ્ઞાનના અને શાસ્ત્રના ભાર તળે પીસાઈ ગયેલો પંડિત છે! મહાપ્રાણુની આશા સેવીને બિચારાએ શાસ્ત્રના ભંડારમાં પ્રવેશ કર્યો. ધીરે ધીરે શાસ્ત્રને પચાવી શક્યો હોત તો કેમશઃ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાત, અને શક્તિસંપન્ન પણ થઈ શકત. પણ થઈ તેથી વિપરીત!”

જગતમાં પણ અનેક પંડિતો દોઢારમાં પીસાઈ ગયેલા એ ઊંદર જેવા છે, અને માનવસમાજ પણ મતાનુગતિકલાવે તેમને અનુસરે છે. ત્યારે માનવસમાજની કુર્ગતિ કેમ ના થાય?

જેલું પુસ્તકાલય તેલું જ વિદ્યાલય છે. જો સાધક જીવંત હોય તો બધા વિષયો પણ જીવનથી લગાડવા લાગે છે. સાધનને પ્રધાનપદ આપવાથી મૂળ સત્ય નષ્ટ થઈ જાય છે. અલખત, મારે સાધન ઉપર કશે ક્રોધ નથી, પણ ખૂલવું ન જોઈએ કે, હમેશાં સાધન ગોળુ છે, સાધક પ્રધાન છે. પ્રાણુ દેવો, પ્રાણુનો સંચાર કરવો, પ્રાણુનું રક્ષણ કરવું, —એ સાધના ઘણી કઠણ છે. એમ કરનારા ગુરુઓ પણ હુલ્લેલ હોય છે. જે મળે છે તે પ્રતિષ્ઠાના અને સાધનના ગુરુઓ

હોય છે. ખેતરની જમીન જમ્મે તેવી સારી હોય, તેમાં ખાતર જમ્મે તેટલું નાખો, પાણી જમ્મે તેટલું પાઓ, પણ જો બીજી જીવંત નહિ હોય તો કશું બિજશે નહિ.

આપણું કલ્પલોભી કૃપણ મન સાધનાના શ્રેત્રમાં નિશ્ચિત નકશા (charts) માગે છે. પરંતુ નિશ્ચિતતાનો (Definitism) આ આડંબર અને તેની ઉપાસના પ્રાણ અને જીવનનું અવસાનક્ષેત્ર છે. ઇંટકાઠનો મૃતસ્તંભ, જીવનહીન સ્તૂપ, જેને આપણે મહેલ કે હવેલી કહીએ છીએ, તે મિત્રીના નિશ્ચિત નકશા પ્રમાણે બંધે થતો હોય, પરંતુ જીવંત વૃક્ષ, જીવતી સ્ત્રી, પ્રાણુવાન કૃષ્ણ, એ ત્યારે ખાલુની જીવન શક્તિના આવાહન પ્રમાણે સુસંગતપણે જીવનમાં પરિણમે છે.*

શું નદી કદી ખોદેલી નહેર કે કાંસની પેઠે વહે છે? જેઓ નદીને કાંસની પેઠે વહેવડાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે, તેઓએ જાણવું જોઈએ કે જીવનને નકશાનો અણુગમો છે, કંટાળો છે. નદી તો કાંસના પાણીને અવગણીને સ્વચ્છંદ માગે વહે છે. ત્યારે શું જીવંત ધર્મ કે જીવંત માનવ વેદ કે શાસ્ત્રના વિધિનિષેધને માગે ચાલી શકે? કદી પણ એ નિયત માર્ગનું અનુસરણ કરી શકે? માટે જ શાસ્ત્રનિયત માર્ગને અને જીવનને નિત્યનો વિરોધ છે.

વસ્તુઓને, સરસામાનને ગોઠવવો એ ગૃહિણીપણું છે; પણ એ ગોઠવણથી જો મૂળ સત્ય જકડાઈ જતું હોય તો ચાલે નહિ. સત્યની સાધનાના અધિપતિ શિવ છે, અને બધી પ્રકારની ગૃહવ્યવસ્થાની અધિષ્ઠાત્રી શક્તિ છે. પરંતુ

* નકશા હુકમ ઘરવાર ચલે, વૃક્ષ ચલે નિજ લીલા ॥

શક્તિ ત્યારે શિવને પણ નીચે ચાંપે ત્યારે તે પ્રલયંકરી કાલિકા મૂર્તિ બને છે અને શક્તિ જો શિવનો સંહાર કરે, એટલે કે ગૃહિણીપણું જ માત્ર પ્રધાન બની જાય, તો આપણા અંતરની ઉપયોગિતાની વૃત્તિ કશું ફળ આપી શકે નહિ.

હાલમાં યુરોપમાંથી આ સર્વ પ્રકારનો ઉપયોગિતાવાદ આવ્યો છે. તેથી અહીં શિવ રહેશે કે નહિ એ પ્રશ્ન થાય છે. યુરોપ શાક્ત છે. શિવનો ત્યાગ કરવાથી શક્તિ કેવી પ્રલયંકરી બને છે તેનો ત્યાં ધીમે ધીમે પરિચય થવા માંડ્યો છે. હાલમાં એક દેશ બીજાને આખોને આખો ગળી જવા ઇચ્છે છે. રાષ્ટ્રો પરસ્પર લક્ષક બન્યાં છે. તેમનામાં એક પ્રકારનું પ્રચ્છન્નભાવે સંમિલિત નરલક્ષકત્વ (Group cannibalism) આવ્યું છે. અત્યારે યુરોપ પોતાની આ લક્ષક-વૃત્તિથી કંટાળીને શિવને જોળવા મથી રહ્યું છે. તે સમજતું જાય છે કે શિવ સિવાય માત્ર શક્તિની ઉપાસનાથી કલ્યાણ નથી. પણ તેને શિવ જડતા નથી ! યુરોપમાંથી આણેલો વ્યવસ્થાનો, ગોઠવણ શક્તિનો આ ભાવ મૂળ પ્રેરણાને એક કારે મૂકીને પોતાનો ઉપદેશ દઈ રહ્યો છે. તેથી એ પોતાનાં આધાર માટે ઇતિહાસ કે પૂર્વવૃત્તાંતોને શોધે છે.

પરંતુ માત્ર ઇતિહાસ કે પૂર્વવૃત્તાંત (Precedent) કામનાં નથી. તેમની પ્રતિષ્ઠા ભૂતકાળમાં છે. ભૂત છે પ્રાણુ-હીન. જીવંત માનવોમાં ભૂત એ ભયનો વિષય છે. કારણ કે ભૂતકાળ છે ચોક્કસ, સુદૃષ્ટ અને લવિષ્યકાળ છે અનિશ્ચિત, અદૃષ્ટ. ભૂતકાળમાં છે કેવળ મૃત્યુ, ભય, નિરાશા.

જે ભાવ છે તે કવિનું પ્રહ્ન છે. વળી ચૅંગિવાસિષ્ઠ જ-
ણાવે છે :

ચિદ્રવ્યોમ કેવલમનન્તમનાદિ મધ્યે

ત્રલ્લેતિ ભાતિ નિજચિત્તવશાત્સ્વયંભૂઃ ।

આકારવાનિવ પુમાનિવ વસ્તુતસ્તુ

વન્ધ્યાતનુજ ઇવ તસ્ય તુ નાસ્તિ દેહઃ ॥

(ઉત્પત્તિ પ્રકરણ, સર્ગ ૨-૫૬)

દરેક સાધક, દરેક કળાકાર, દરેક ચિંતાશીલ મનુષ્યના હૃદ-
યમાં તે અનાદિ અનંત પ્રહ્ન વિરાજમાન છે. તે પોતાની
ચિન્મય શક્તિથી પૂર્ણ છે. તેને આકારવાળા મનુષ્યની પેઠે
દેહ નથી, જેમ વંધ્યાને પુત્ર નથી તેમ. અને તે છતાં ય તે
દરેકના હૃદયમાં વિરાજેલ છે. આ પ્રહ્નાની સૃષ્ટિ અને આ
વિશ્વપ્રહ્માંડના પ્રહ્નાની સૃષ્ટિ એક જ છે.

ઐતરેય બ્રાહ્મણમાં છે કે-આ જે વિશ્વજગત છે તે
દેવાનાં દેવશિલ્પં અલ્પ અનુકૃતિરિહ લોકે,—

છે. કાંસુ, સુવર્ણ,

અને હાથીદાંતથી કારીગર અનેક પ્રકારની જે મૂર્તિઓ
બાંધે છે, તે મહાશિલ્પનું અનુકરણ છે.*

એ સર્વ શિલ્પરચનામાં જ તે દેવશિલ્પનું યથાર્થ
સ્તવગાન આદ્યું છે. તે શિલ્પની અનુપ્રેરણામાં જ આ માનવ-

* ઐ શિલ્પાનિ શંસન્તિ દેવશિલ્પાનિ ।

એતેષાં વૈ શિલ્પાનાં અનુકૃતીહ શિલ્પં અધિગમ્યતે ॥

શિલ્પં હાસ્મિન્નધિગમ્યતે ય એવં વેદ યદેવ શિલ્પાની ॥૩॥

આત્મસંસ્કૃતિર્વાં શિલ્પાનિ । છન્દોમત્રં વા એતૈ

યજમાન આત્માનં સંસ્કૃષ્તે ॥ (ઐ. બ્રા. ૬, ૫, ૧...)

લોકમાં સર્વ શિષ્ય અધિગત થાય છે. જેઓ આ શિષ્યનું રહસ્ય જાણે છે, તેઓ તેનો યથાર્થ મમ પણ પામે છે. શિષ્યની સાધનાનો ઉદ્દેશ જ આત્મસંસ્કૃતિ છે. શિષ્ય-ચક્ષુનો ચજ્જમાન જે શિષ્ય છે તે આથી પોતાના આત્માને છંદોમય બનાવે છે.

આપણા યોગીઓ પણ કહે છે કે આ જે પ્રહ્લની સૃષ્ટિ છે તે બાળકોનો ખેલ છે, એક લીલા છે.

इह सरजसि मार्गे निर्विशेषो विधाता

लग्नगणितगुणदोषो हेतुग्रन्थत्वमुग्धः ।

सरयस इव बालः क्रीडितः पांसुपूरै-

रिहं हि लिखति किञ्चित् तच्च भयः प्रमादं ॥

એ ઉદ્દેશહીન વિધાતા શિશુની જેમ સૃષ્ટિની રચનાનો ખેલ કરે છે. એટલા માટે જ તત્ત્વવાદી દાર્શનિકો વિચાર કરી-કરીને હેરાન થાય છે કે આ સૃષ્ટિ સત્ય છે કે મિથ્યા. આ તો છે આનંદની લીલા. તેને સત્ય માનો તો તે સત્ય છે, માયા માનો તો માયા છે. ખેલવામાં તમે જો હિસાબી બુદ્ધિથી ખેલશો તો ખેલનો ખરો આનંદ નહિ રહે, કારણ કે હિસાબી બુદ્ધિ હિચાળ વિના કાંઈ જ જાણતી નથી. તે માત્ર વિચારે છે: પોતાનાં સંતાન ઉપર સ્નેહ રાખવાથી કેમ પૃથ્વી કમાવાય, સ્ત્રીની સાથે વાતો કરતાં પણ મનમાં વિચારે છે કે એટલા સમયમાં કેટલા રૂપિયા કમાઈ શકાત. આ જાતનો મનુષ્ય જેમાં પોતે લુબ્ધ છે તે રીતે જ બધું દેખે છે.

મારો એક કસરતી મિત્ર હતો. તેણે પરણ્યા પછી સ્ત્રીને પ્રથમ વાર મળતાં જ પૂછ્યું: “તું પંજલ લડાવી કેશ

છે ? ” પત્નીએ કહ્યું : “ના.” “કુસ્તી લડી શકે છે ? ”
 “ના.” “લાઠી ફેરવી શકે છે ? ” “ના.” પછી મને ઠહેલા
 લાગ્યો : “ઠાકુરદા ! એની સાથે તે કેવી રીતે વાત કરવી ? ”
 તે વિચારતો હોતો કે જગતમાં કુસ્તી, લાઠી સિવાય ખીજું
 કંઈ જાણવા જેવું છે જ નહિ !

વિધાતાની વિશ્વસ્રષ્ટિ ઉદેશહીન સુક્ત આનંદની સૃષ્ટિ
 છે. એ આનંદ કોઈ પણ ઉદેશ દ્વારા બદલ નથી. તે સુક્ત
 છે, માટે જ આ જગત આટલું સુંદર છે, આ જીવન પ્રેમ
 અને સૌન્દર્યથી ભરેલું છે. જો વિધાતાએ ચક્ષુની માફક
 દોલ કરીને સૃષ્ટિ રચી હોત તો તે આટલી સુંદર ન હોત.
 તે માત્ર દુર્લભ અને ઐશ્વર્યનાં બંધનથી બદલ હોત.

જેમ વિશ્વસ્રષ્ટિ છે, તેમ આ શિક્ષણનું જીવન પણ
 એક ચિન્મય સ્રષ્ટિ છે. શિક્ષણના પ્રહારોએ પણ શિશુહૃદયમાં
 વિરાજીને કાર્ય કરવાનું છે. તે પણ એક સર્જક છે. જો શુરુ
 શિશુમાં રહેલા પ્રહારોને જાગૃત ન કરે તો કેવળ યંત્ર દ્વારા,
 પદ્ધતિ દ્વારા શિશુના જીવનમાં રહેલ શૂદ્ર દાસ સંચાલિત
 થાય. પરિણામે તેની સુકિતનો માર્ગ નુકસાન. જે યોગીઓએ
 સત્યને પ્રત્યક્ષ અનુભવ્યું છે તેઓ પ્રહારોને નિત્યશિશુ કહે
 છે. વિશ્વસ્રષ્ટિ આ વિશ્વમાં એક શાશ્વત શિશુની જેમ ખેલી
 રહ્યો છે. તેથી કરીને જ આ વિશ્વ કોઈ ઉદેશના ભારથી કે
 નિશ્ચિત માર્ગની જકડથી જકડાઈ ગયેલું જણાતું નથી.

જીવનના સંચાર માટે હમેશાં કોમળતાની જરૂર છે.
 બી પથ્થરમાં અંકુરે નહિ, તેને માટે જોઈએ કોમળ કાદવ.
 ખેતરમાં પથ્થરો નાખવાથી શકિતનો સંચાર થાય નહિ,

તેને માટે પાણી ભેઈએ. કુંભારને ઘડો ઘડતી વખતે સૂકી માટી નથી કામ આવતી, તેને પાણીમાં પલાળીને ચોચી કરવી પડે છે. જ્યાં બીજાઓપણ કરવાનું હોય, ત્યાં કોમળતા આવશ્યક છે.

આ વિશ્વના મૂળમાં પણ એ કોમળતા, એ તાજગી છે. ધર્મજીવનમાં પણ સાધકના ચિત્તમાં આવી જ સુકોમળતા ભેઈએ. માટે જ બધા ધર્મગુરુઓ કહે છે કે શિશુના જેવા થાઓ. શિશુ જેવો નવજીવનનો, નવજ્ઞાનનો અધિકારી છે તેવા અધિકારી થાઓ. વૃદ્ધોને પણ આવે જ ઉપદેશ દેવામાં આવે છે. એટલા માટે આપણા ધર્માચાર્યો પણ નૂતન જન્મ દર્શને દિજ કરે છે.

પણ આપણા હાલના શિક્ષણના ગુરુઓ તો શિશુઓને વૃદ્ધ થવાનું કહે છે ! માટીને લાંગી તેની અમુક ચોકઠામાં ઇંટ બનાવી તેને અગ્નિમાં પકવીએ, તો પછી તેમાંથી બીજ ભીંગે ખરું, વારુ ? આપણા ગુરુઓ પણ બાળકોને ચોકઠામાં નાખી શિક્ષણપદ્ધતિની લકીમાં તેમને પકવવા માગે છે. તેમ કરવા જતાં તેમનામાં રહેલાં બીજ બળી નાશ છે. આપણા દેશમાં આવા ઘણા ય બાલવૃદ્ધો ફલદોલથી પ્રેરાઈને પરીક્ષા પાસ કરવા લાગે છે. તેમનામાં નથી કોઈ પ્રેરણાની સંભાવના, કે નહીં કોઈ મહાન વાતમાં શ્રદ્ધા. કોઈ એક પદ્ધતિના અગ્નિમાં શેકાઈને પરીક્ષાના ચોકઠામાંથી પસાર થઈ પાકી સુંદર ઇંટ જેવા બહુાય છે ! બિચારા, ચેલા ઉંદરની દશા લોગવે છે !

શિશુ ને ચથાર્થ શિશુ રહે તો બ્રહ્માનો સમાનધર્મી બની શકે. બાઉલનું એક ગાન છે :

નિદુર ગરજી,

તુફ કિ માનુષ * -મુકુલ ભાજવિ આગુને ?

તુફ ફુલ ફુટાવિ, વાસ છુટાવિ સવુર બિહુને ॥

દેહના આમાર પરમગુરુ સૌંદ,

સે જુગજુગાન્તે ફુટાય મુકુલ

(તાર) તાડાહુડા નાઈ ।

તોર લોભ પ્રચણ્ડ, તાઈ ભરસા દણ્ડ,

પર આલે કોન ઉપાય ?

કય સે મદન, શોન નિવેદન

દિસ ના વેદન શ્રી ગુરુર મને;

તૌર સહજધારા આપનહારા, તૌર વાણી શોને,

રે નિદુર ગરજી ॥

(અર્થ : હે નિદુર ગરજવાન, શું તું માનવ (કે માનસ) મુકુલને દેવતામાં શેકીશ ? શું તું સખૂર વિહોણો થઈને ફુલ ફુટાવીશ, વાસ પ્રગટાવીશ ? જો તો ખરો, મારા પરમ ગુરુ સ્વામી એક કળીને વિકસાવવાને યુગોના યુગ લે છે. તેમને તો જરાય ઉતાવળ નથી ! તારો લોભ પ્રચંડ છે, એટલે જ તારે દંડ (સમયના અર્થમાં તેમજ શિક્ષાના અર્થમાં) વિના ખીજે ઉપાય નથી. આનો શો ઉપાય ?

મદન કહે છે : મારું આટલું નિવેદન સાંભળો. શ્રી ગુરુના મનને હુઝ દેશો નહિ. તેમની જે સહજ ધારા છે, તેમાંથી પ્રગટતી જે વાણી છે, તે સાંભળીને તારી જાતને સમર્પણ કર, અરે હે ગરજવાન !)

* માનસ (પાઠાંતર)

જે અંતરના પ્રદ્યને બચત કરે, ગુલામીના બંધન-
માંથી મુક્તિ આપે, તે જ ખરા ગુરુ છે. જેવી રીતે ગરુડે
સ્વર્ગમાંથી અમૃત આણીને માતા વિનતાને દાસત્વમાંથી
મુક્ત કર્યાં, તેવી રીતે ઉદ્દેશના બંધનની ગુલામીમાંથી,
ઉપયોગિતાની ગુલામીમાંથી, લોભની ગુલામીમાંથી આપણને
મુક્ત કરનાર ગુરુ મળવા જોઈએ. આજે જે ગુરુઓ માત્ર
પદ્ધતિને જ પ્રધાન ગણે છે, તેઓ લોભી થઈને પોતાના
ઉદ્દેશરૂપી બંધન વડે આપણી માતાને દાસત્વમાં નાખે છે,
જે ચિન્મયી પરાવિદ્યા છે તેને ઉપયોગિતાની દાસી બનાવે
છે. તેને ધન, સત્તા, સુખ, સૌભાગ્ય, વૈશ્વવને માટે ઘરેણું મૂકે
છે. તેથી જ જે વિદ્યા આપણને મુક્તિ આપનારી છે, તે
અત્યારે આપણને દાસ બનાવી રહી છે.

ઘરમાં આગ લાગી છે. સસુદ્રમાંથી જળ લાવીને તે
હોલવી શકાય. પણ ત્યાંય આગ લાગી છે. કોણ હોલવશે
ઓ આગ ?

બધાંય બંધનનો અંત જ્ઞાન છે. એ જ્ઞાન જ જો
બદ્ધ થઈ ગયું છે, તો તેને કોણ મુક્ત કરશે ? આપણી
જનેતાને આપણે દાસી બનાવી, તો આપણુ જેના ઉપયો-
ગિતાવાદી, આપણા જેવા લોભી, આપણુ જેવા દાસ બીજા
દેને ગણવા ? એ જનનીતાં બંધનમાંથી મુક્ત થવાની જે
દીક્ષા હઈ શકે તે ગુરુ અને ભાવિયુગના આચાર્ય પણ
તે જ ગણાય. x

વ્યાખ્યાન ચોથું

ગ્રીસમાં વિદ્યા વ્યક્તિની ખાનગી સંપત્તિ ગણાતી. ભારતવર્ષમાં વિદ્યા એ એક સાર્વજનિક સાધના હતી. ગ્રીસમાં વિદ્યા મૂલ્ય આપીને ખરીદી શકાતી. કોઈ કોઈ વાર એ મૂલ્ય એટલું મોટું થતું કે સાધારણ માણસ વિદ્યા ખરીદવાને અશક્ત બનતો. આત્યારના પાંચ કે દશ હજાર રૂપિયા જેટલું દ્રવ્ય ગુરુને આપવું પડતું. ભારતવર્ષમાં પણ ગુરુને દક્ષિણા આપવાનો રિવાજ હતો, પરંતુ તે દક્ષિણા શિષ્યની ઇચ્છા અને શક્તિ ઉપર આધાર રાખતી. દક્ષિણા એ વાસ્તવિક રીતે મૂલ્ય નથી. વિદ્યા એ જ્ઞાનનો એક યજ્ઞ છે, અને યજ્ઞ દક્ષિણા વિના હોઈ શકે નહિ, એટલે કે દક્ષિણા કેવળ શ્રદ્ધાનું એક ચિહ્ન છે. યજ્ઞ પૂરો થતાં યજ્ઞમાન પોતાની શક્તિ અનુસાર એક રૂપિયો કે એક રૂળ કે એકાદ વસ્ત્ર આપે તો ચ ચાલે. શિષ્યોએ સહસ્ર સુવર્ણ અને સહસ્ર ગાયો દક્ષિણા રૂપે આપ્યાં છે. પરંતુ વિદ્યા વેચાતી નહિ. ગ્રીસમાં વિદ્યા વેચાતી અને તેથી જ વિદ્યાવાન વ્યક્તિ બુદ્ધિમાન હોય તો તેને માટે તે વેપારનું સાધન થતી, ભારતમાં વિદ્યા કોઈનું વ્યક્તિગત વસ્તુ ન હતું; પરિણામે ગુરુની પાસે પ્રાર્થતાં જ તે માળતી.

ગ્રીસમાં ગુરુ વિદ્યાર્થી પાસે ટેલેન્ટ્સ (talents) માગતા. આ શબ્દનો હાલમાં બુદ્ધિ એવો અર્થ થાય છે, પણ તે વખતે તે એક સોનાનો ધિંક હતો. હિંદમાં શિષ્ય

તરફથી પાત્રતા અને અધિકારની અપેક્ષા રખાતી. પરંતુ માત્ર પૈસાને અભાવે ડોઈ વિદ્યાર્થી વંચિત રહેતું નહિ.

શિક્ષણના સમય દરમિયાન પિતાનો પુત્ર ઉપર દાલનપાલનનો હક રહેતો નહિ, કારણ કે શિક્ષણના કામમાં તે સમસ્ત માનવસમાજને માટે સાધના કરે છે, એમ ગણાતું. ગમે તે વિદ્યાર્થી ગમે તે ગૃહસ્થને ત્યાં ‘મવતિ ભિક્ષાન્દેહિ’ કહે એટલે તેને ભિક્ષા મળતી. ભિક્ષાનો અર્થ ‘અહીં’ ચાચક વૃત્તિ નથી, પરંતુ ગૃહસ્થના અન્નમાં પ્રહારી લાગીદાર ગણાતો, એ જાતનો અર્થ છે. બીજી બાજુથી ડોઈ કૃપણ કે જડબુદ્ધિ ગૃહસ્થનો અન્નલંકાર આ રીતે સાધક પણ થતો.

આ રીતે અહીં વિદ્યાધન એ સાર્વજનિક તપસ્યા-ધન હતું. ગર્વાયનો એ પ્રાણ હતું. જેમ તેજ વાયુ વગેરે ખરીદાતાં નથી, તેમ વિદ્યા પણ ગણાતી. ડોઈ પણ મૂલ્યથી તે અતીત હતી, તેથી જ તે અમૂલ્ય ગણાતી. ગ્રીસમાં તે ખરીદી શકાય તેમ હોવાથી તેને ગુપ્ત રાખી શકાતી; પરંતુ હિંદમાં ગુરુઓને માટે વિદ્યાદાન કરવું નહિ એ મોટો અપરાધ ગણાતો. એ અપરાધનું નામ ‘પ્રહારાત’ હતું, કારણ કે તેમાં અંતસ્થ પ્રહારો લાગે છે.

વેદના આરંભકાળમાં પ્રહાર્ય વગેરે પૂર્ણપણે વિકાસ પામ્યાં ન હતાં. તે વખતે ઋષિ તપસ્યા કરીને અંતરમાં પ્રેરણાજ્યોતિ અનુભવીને જેમ આકાશમાંથી વર્ષા આવે છે અને પૃથ્વીને ભીંજવે છે, તેમ ડોઈ એક મહાન સત્ય ઉચ્ચારતા. પણ જેમ વરસાદની આકાશવૃત્તિ ઉપર માત્ર આધાર ન રાખતાં લોકોએ પાછળથી કૃષિ તળાવ વગેરેની

ચોજના કરી, તેમ શિક્ષણમાં પણ થયું. ઋષિઓ શિષ્યના હૃદયને સંસ્કારી કરીને સરોવર જેવું સ્વચ્છ બનાવતા. તેમાંથી જ્ઞાનકમળો ફૂટતાં. આ શિષ્યો, જ્ઞાનાર્થીઓ, જ્યારે ગુરુની નિકટમાં રહેવા લાગ્યા, ત્યારે બ્રહ્મચર્યાશ્રમની શરૂઆત થઈ. એ તીર્થ, એટલે કે એ જ્ઞાનતીર્થ, એક વિદ્યાયતન બન્યું. એ વિદ્યાયતનને માટે કોઈ ઇમારતની જરૂર ન હતી. એક બાઉલગાનનો અર્થ છે કે એક જળપૂર્ણ સરોવરને ઘાટ નથી, છતાં તે તરસને છીંચાવી શકે છે; બીજું એક સોનાના ઘાટવાળું સરોવર છે, પણ તેમાં જળ નથી. બાઉલ કહે છે કે મને તરસ લાગવાથી સોનાના ઘાટવાળા સરોવરે ગયો પણ અંતરની પિપાસાના દાહથી તેમજ સોનાના દાહથી બળવા લાગ્યો. તાત્પર્ય એ છે કે માનસતીર્થની રચના વિનાની કેવળ બાહ્યપ્રતિષ્ઠા જીવન દેતી નથી; ઊલટી, એ ખેવડી શક્તિથી મારે છે.

ઋષિઓ જાણતા હતા કે જ્ઞાન આપણા અંતરનો પ્રાણ છે. કોઈ પણ બાહ્ય વસ્તુથી તે ઉચ્ચતર છે. એવા પ્રાણને ઉપયુક્ત ભૂમિ પણ પ્રાણમય બેઠાયે. તેથી તેઓ માનતા કે તેની ચથાર્થ પ્રતિષ્ઠા નગરમાં કે ગામમાં નહિ, પરંતુ ઉદ્યનમાં, ઉપવનમાં કે અરણ્યમાં થઈ શકે. જ્યાં ઇમારતના જડ ઢગ ન હોય, જ્યાં માનવસમાજના મિથ્યા આચાર ન હોય એવા પ્રકૃતિના સૌન્દર્યની વચ્ચે, વનસ્પતિની સ્થિર તપસ્યા તળે, નદીને કિનારે, પંખીઓના કલરવમાં એ જ્ઞાનતીર્થની પ્રતિષ્ઠા થાય. તે વખતના રાજા મહારાજાઓ પણ પોતાના રાજમહેલ છોડીને અંતરની

વ્યાખ્યાન ચોથું

તૃષા છીપાવવા ત્યાં જતા. તેઓ જાણતા હતા કે ગમે તેવા સંગેમરમરના હોજથી એ તૃષા છીપવાની નથી. એ વળતે જેમ આજે ગીતાની પોકેટ ઍડિશન છે, તેમ રાજધાનીની કુદ્ર ઍડિશનવાળા આશ્રમે ન હતા!

પરંતુ આ પરથી એમ ન માનશો કે ગુરુઓ સમાજની બહાર રહેતા, તેમવામાં માનવ માટે મહાભાવ ન હતો. ગુરુઓ શિષ્યમંડળી સાથે તીર્થયાત્રા વગેરેના નિમિત્તે સમાજમાં, જનપદમાં કે નગરમાં પરિભ્રમણ કરતા; અને સમાજ પણ છાત્રો સહિત ગુરુને પ્રસંગે પ્રસંગે આમંત્રતો. આથી સમાજને ઉચ્ચ વાતાવણીનો સંપર્ક રહેતો. આ રીતે ક્રમશઃ પ્રહ્લ્લચર્ય આશ્રમનો વિકાસ થયો.

જે નદી ભાવિમાં લોકકલ્યાણ કરવાની છે, તેની પ્રથમ ઉત્પત્તિ પર્વતની કોઈ દુર્ગમ તુષારભૂમિમાં જણાશે. ત્યાં પ્રથમ એક પરિપૂર્ણ હ્રદ હોય છે. પછી તેમાંથી, તે માનસસરોવરમાંથી, ગંગા, યમુના, સિંધુ અને પ્રહ્લ્લપુત્રા ચારે દિશામાં પ્રવર્તે છે. આથી સંસાર કોઈ દુઃખ નથી કરતો કે શાથી નદીઓનું આ ઉત્પત્તિસ્થાન દુર્ગમ એકાંત પ્રદેશમાં છે!

જે સત્ય ઋષિઓ પ્રેરણા દ્વારા પામતા, તે શાશ્વત સત્ય મેળવવા શિષ્યો ઋષિઓની આસપાસ એક સત્યનું સરોવર રચતા. ઉપનયન સંસ્કારમાં મંત્ર છે કે આવન્તુ સર્વતઃ સર્વે સ્વાહા, એટલે કે સર્વ સ્થાનેથી હવે પ્રહ્લ્લ-આરીઓ, જેમ સમુદ્રમાં ચારે દિશામાંથી નદીઓ આવે છે તેમ આવો. ગુરુરૂપી સમુદ્રને મળવાથી શિષ્યોરૂપી સરો-

વરતું જળ હમેશાં સ્વચ્છ અને અપૂટ રહ્યાં કરે છે. પરિણામે સત્ય કોઈ એક સ્થળનું કે કાળનું ન રહેતાં નિત્ય કાળનું, નિત્ય સ્થળનું બને છે.

ત્યાર પછી આપણા સમાજમાં ધીરે ધીરે આતુર્જીવ્યની વ્યવસ્થા શરૂ થવા પામી. અહીં હું જે કંઈ કહીશ તે આ વ્યવસ્થાના બગાડ ખાતર નહિ, પણ જે મને ઐતિહાસિક સત્ય લાગે છે તે રજૂ કરવા ખાતર કહીશ. દરેક દેશમાં તેના પ્રયોજનના અને સાધનાના પ્રમાણે તેના સમાજનો વિકાસ થાય છે. આપણા દેશમાં શૂદ્ર નામે વળું છે. યુરોપીય પ્રજાએ અમેરિકા, ઓસ્ટ્રેલિયા વગેરે દેશોમાં જઈને ત્યાંની અસહ જાતોને અતમ ન કરી, પણ તેમની સાથે વાસ કર્યો. હાલમાં યુરોપીય પ્રજા સંસ્થાનોની અસહ પ્રજાનો નાશ કરતી નથી, કારણ કે તેમની ચતુર્નીય સામ્રાજ્ય સમૃદ્ધ થાય છે. પણ તેમની સાથે તેઓ વચ્ચતા નથી.

આર્યોએ પ્રાચીન જાતિઓનો નાશ ન કર્યો, પણ તેઓ તેમની સાથે વસ્યા. તે વખતે આર્યપૂર્વ દ્રાવિડ અને તેથી થે પૂર્વની કોઈ એક અતિપ્રાચીન સંસ્કૃતિ હતી. જેઓ તે સમયની અભ્યુત્થાને સમગ્રજાતિને જુવે છે તેઓને જણાય છે કે દ્રાવિડસંસ્કૃતિ આર્યસંસ્કૃતિથી ઊતરતી ન હતી, અહકે, કોઈ કોઈ વિષયમાં અધિયાતી પણ હતી. તેટલા જ માટે આર્યોએ શૂદ્ર જાતિને બળાત્કારથી પોતાની શિક્ષણ-વ્યવસ્થામાં આણી નહિ. અને તે જાતિએ અંદર આવવાની ના પણ કહેલી તે લાસતર્વનું એક સૌભાગ્ય છે. કારણ કે મધ્યયુગમાં શૈવદર્શન, શાક્તદર્શન, અને યોગના જે કેટલાક

અંશે અસ્તિત્વમાં આવ્યા તે વેદ સન્ન્યસી પૂર્વની સંસ્કૃતિના નિશ્ચયથી થયા છે. જે એ આર્યોએ પોતાની પહેલાંની સંસ્કૃતિને નષ્ટ કરી હોત તે બુદ્ધ, જિન કે દોષાયતિક મહાપુરુષોની પ્રાપ્તિ થઈ હોત નહિ. આપણે દેવળ યજ્ઞયાગ કરનારા અને ઉપનિષદના સંગ્રહ દૃષ્ટીએ જ એળવી શક્યા હોત.

આપણે જોઈએ છીએ કે બુદ્ધે જે સત્યનો પ્રચાર કર્યો છે તે વેદમાં ન હોવા છતાં ઉપનિષદ વગેરેમાં પૂરે-પૂરે છે. જન્માંતરવાદ, કર્મવાદ એ યજ્ઞયાગમાં નથી. આપણે જોઈએ છીએ કે યાજ્ઞવલ્ક્ય એક બાજુ યજ્ઞયાગ કરે છે, બીજી બાજુ ગૂઢ તત્ત્વમાં લીન છે. આ જાતના ધર્મ-તત્ત્વને એક ઈટાલિયન પડિત (Dr. Formichi) અતિમાન-ધર્મ* (dynamic religion) કહે છે. યાજ્ઞવલ્ક્યને ત્યારે આત્માની વાત, કર્મની વાત, જન્માંતરની વાત પૂછવામાં આવી ત્યારે તેમણે કહ્યું : “અહીં નહિ, એકાંતમાં ચાલો. ત્યાં કહીશ.” તે વખતે તેમણે જે કહ્યું તે જાણે બુદ્ધ દોષ-શતાબ્દ પૂર્વે આવીને વિરાજમાન થયા હોય એવું લાગે છે. આર્યોએ દયાના ભાવથી કે અગ્રજિતને લીધે આગલી સંસ્કૃતિનો નાશ ન કર્યો એ આપણું સૌભાગ્ય છે, કારણ કે એ જાનેનાં મિશ્રણથી અનેક પ્રકારની જ્ઞાનસંપત્તિ આપણને વારસામાં મળી છે.

ત્યારપછી ચાતુર્વર્ણ્યની વ્યવસ્થા થઈ. તેમાં શિક્ષણ-

* જુઓ, Doctrines of Religions, રોમ યુનિવર્સિટીના ડોક્ટર ફોર્મિચીનું પુસ્તક; તેમજ Theism of Medieval India, ડૉ. ઈ. જે. કાર્પેન્ટરકૃત.

વ્યવસ્થા હતી. સર્વને વિદિત છે કે શૂદ્રને વેદનો અધિકાર ન હોવા છતાં જ્ઞાનનો અધિકાર હતો. આથીના અહીં આવ્યા પછી ઘણે લાંબે કાળે વર્ણુ વ્યવસ્થા રૂઢ થવા પામી. આપણે મહાભારત, ભાગવત તેમજ હરિવંશ આદિમાં જોઈએ છીએ કે શૂદ્રને પણ જ્ઞાનનો સંપૂર્ણ અધિકાર હતો. તેની ઇચ્છા હોય તો ભલે વેદને માર્ગે તે ન જાય, પણ જ્ઞાનની જરૂર તેને માટે પણ રહેતી.

ભક્તિશાસ્ત્રના મહાન ગ્રંથ શાંડિલ્યસૂત્રના દ્વિતીય અધ્યાયના આત્મિકના ૭૮મા સૂત્રમાં સ્વપ્નેશ્વરકૃત ભાષ્યમાં નીચે પ્રમાણે છે : અથ અજ્ઞાનામ્ પ્રધાનાધિકરણનૈરત્યાત્ તદધિકારશ્ચિન્ત્યન્તે । નિન્દિતચાળ્ડાલાદિયોનિર્પર્યન્તમધિક્રિયતે સંસારજિજ્ઞાસાયાઃ અવિશેષાત્ ॥

ગ્રાહ્યણથી તે ચંડાલ સુધી સર્વને જ્ઞાનમાં સમાન અધિકાર હતો, કારણ કે સંસારની જિજ્ઞાસામાં કોઈ ભેદ નથી. ફરી સ્વપ્નેશ્વર કહે છે: શ્રીશૂદ્રાનોનામ્ ચાળ્ડાલાદીનામ્ ચ જ્ઞાનમપિ શ્રુતિમૂલમેવ ભવતિ । અન્યથા તદસિદ્ધિપ્રસન્નાત્ । શ્રીશૂદ્રાદિ અને ચંડાલાદિનું જ્ઞાન પણ શ્રુતિને આધારે છે, નહિ તો તેની અસિદ્ધિનો પ્રસંગ આવે. જો શૂદ્રાદિને વિદ્યાનો અધિકાર ન હોય તો આપણે જોઈ શકીએ કે શૂદ્રાદીનામ્ તુ ભક્તિસાધનસ્ય તાવતૈષા અધિકારસિદ્ધૌ, — હોય. અને જો શૂદ્રાદિને માટે જ્ઞાન મેળવવાનો કોઈ ઉપાય ન હોય, તેમને સત્યજ્ઞાનનો અધિકાર ન હોય તો જગતની સમસ્ત વિદ્યા ન વિદ્યા પ્રયુક્તિ કલ્પનાસિદ્ધા (૮૧, સૂત્ર, સ્વપ્નેશ્વરભાષ્ય).

આથી આતુર્વણ્યને હું કોઈ અંધશ્રદ્ધાથી નથી જોતો. સનાતની કે અસનાતની બધાંયને નિરપેક્ષભાવે જોઉં છું. આતુર્વણ્ય તે વખતની સમાજવ્યવસ્થા હતી, પરંતુ એ નિત્યકાલનું શાશ્વત સત્ય ન હતું. એ તત્કાલોચિત વ્યવસ્થા હતી, કાળથી પરની વ્યવસ્થા ન હોતી.*

વ્યાખ્યાન પાંચમું

આગળ મેં જણાવ્યું કે આતુર્વણ્ય એક નિત્યકાલના સત્યને જાણવાને માટેની તાત્કાલિક વ્યવસ્થા હતી, પણ તે સ્વયં નિત્ય વસ્તુ નહોતી. આહીયાં સાધ્ય અને સાધનનો વિવેક મનમાં રાખવાની જરૂર છે, નહિ તો સાધનાનો વિપર્યય થવાનો સંભવ છે. યુરોપના ઘણા સમાજતત્ત્વવિદ્ કહે છે કે ભારતવર્ષની આતુર્વણ્ય વ્યવસ્થા એક યુક્તિયુક્ત (reasonable) વ્યવસ્થા છે.

માનવસમાજમાં ત્રણ પ્રકારશક્તિ છે: એક ધર્મ-ગુરુઓની શક્તિ (ecclesiastical power), બીજી રાજ-શક્તિ (political power), ત્રીજી ધનશક્તિ (financial power). આ ત્રણે શક્તિઓ ભે બિન્ન ભાવે બિન્ન સ્થાનમાંથી કાર્ય કરે તો કોઈ એક શક્તિ પ્રબળ બનીને જુલમ કરી શકે નહિ.

આપણે જોઈએ છીએ કે યુરોપમાં કોઈ કોઈ વખતે ધર્મવ્યવસ્થા રાજ્યના હાથમાં આવી હતી. તેવે વખતે પ્રજાને દારુણ દુઃખ સહન કરવું પડ્યું હતું, કારણ કે રાજ-શક્તિ અને ધર્મગુરુની શક્તિ એકત્ર થઈને વધારે ત્રાસદાયક થાય છે. પોપ ધર્મગુરુ હતો, પણ તે એક મોટા રાજા જેવો હતો. તેણે એક બાજુથી રાજશાસન કર્યું, બીજી બાજુથી ધર્મશાસન કર્યું. પરિણામે પ્રજાને બન્ને બાજુથી પીસાવાનું થયું.

અત્યારે ભારતવર્ષમાં રાજના હાથમાં રાજશક્તિ અને ધનશક્તિ, એમ બન્ને શક્તિઓ છે. પરિણામે પ્રજા પીડાય છે. શિક્ષણની વ્યવસ્થા પણ તેમના હાથમાં હોવાથી દેવી દુર્વ્યવસ્થા આપણે જોઈએ છીએ ? યુરોપના તત્ત્વવિદ કહે છે કે આ ત્રણ શક્તિ પોતપોતાના સ્થાનમાં રહે તો કોઈ એકત્ર પીડા કરી શકે નહિ.

આ ત્રણ ઉપરાંત જે ચોથી શક્તિ છે તે છે શ્રમજીવીઓની શક્તિ, શૂદ્રશક્તિ. એમ જણાય છે કે ભવિષ્યમાં પૃથ્વી પર કહાય આ શક્તિ સર્વોપરિ બને. પૃથ્વી પર ધર્મગુરુઓની શક્તિની પરીક્ષાનો પ્રયોગ થઈ ગયો છે. બધા યદેશોની સભ્યતાના પ્રારંભકાળમાં ધર્મગુરુઓએ જ શાસન કર્યું છે. પછી ધર્મશક્તિ દ્વારા પીડિત પ્રજાએ વિચાર્યું કે રાજના હાથમાં એ શક્તિ આપીને તે દ્વારા શાસનનો અનુભવ કરવો. તેના દ્વારા થયેલાં કદયાણુ-અકદયાણુનો અનુભવ પણ થઈ ગયો છે. પછી ગઈ સતાબ્દમાં વૈશ્યશક્તિનો પ્રયોગ થઈ ગયો. મૂડીદારો (Capitalists) દ્વારા પ્રજા કેદલી પીડાય છે તેનો અનુભવ થતો જાય છે. અમેરિકામાં પ્રજાતંત્રને (Democracy) નામે મૂડીદારોનું શાસન ચાલે છે. એ લોકોનો એટલો પ્રચંડ અત્યાચાર છે કે તેમની વિરુદ્ધ માથું ઊંચકવાની કોઈની તાકાત નથી.

આપણે સાંભળીએ છીએ કે એક વખતે સસુદ્રમાં અષ્ટપદી જંતુઓ હતાં. તેમના લાજમાં આવેલું પ્રાણી તેમના દ્વારા રહેંસાઈ જતું. તે પ્રમાણે અત્યારે મૂડીદારો અનંતપદી દાનવો જેવા છે; તેમનો પ્રત્યેક પગ પોતાના નાજપ્રાણની ચૂડમાં

એકીવખતે લોહી ચૂસી લે છે. કોઈ એક રાજાના જુલમની સામે વિદ્રોહ કરવો સહેલો છે, પણ હાલમાં અમેરિકાના મૂડીદારોના વિદ્રોહી થવું ઘણું સુરકેલ છે. અત્યારે યુરોપમાં રાષ્ટ્રશક્તિ કાર્યશક્તિ છે, પણ પડદા પાછળ રહેલી મૂડીદારની શક્તિ છે. તે ઉપરાંત તેમના હાથમાં ધર્મગુરુઓની શક્તિ પણ છે. સઘળાં મંદિરો ધનશક્તિથી નિયંત્રિત છે. ક્રિશ્ચિયનધર્મ પણ મૂડીદારોથી સંચાલિત છે. પ્રત્યેક પ્રચારક ધર્મગુરુ મૂડીદારો પર નભે છે અને તે મૂડીદાર પોતાના ધન વડે બધી પ્રવૃત્તિઓ ખરીદી લે છે. તેમના હાથમાં નહિ હોય એવી એક પણ ધર્મપ્રવૃત્તિ ત્યાં જોવા નહિ મળે.

એક વાર આ જાતની દુર્વ્યવસ્થાનો વિચાર ધર્મનો ખાજુથી ટાલસ્ટોયે કર્યો હતો. પરંતુ મૂડીદારોની સામે ટકે એવું તેમના પ્રચારનું સામર્થ્ય ન હતું. કારણ કે ટાલસ્ટોય મુખ્યત્વે હતા સત્યદેષ્ટા, નહિ કે પ્રચારક. છતાંય આજે રશિયામાં બધા મૂડીદારોની વિરુદ્ધ જે પ્રચંડ પ્રતિવાદ ઊઠ્યો છે તેના આદિ ગુરુઓમાંના એક ટાલસ્ટોય હતા. ક્રાંપોટ્કીન એક રીતે પ્રતિવાદ કરે છે, ડાસ્ટોવસ્કી બીજી રીતે કરે છે, ગાગોલ તેમજ ગાર્કિ વળી ત્રીજી રીતે કરે છે. ટાલસ્ટોયનો પ્રતિવાદ ધર્મ અને જ્ઞાનની દૃષ્ટિથી હતો. હાલમાં જે રીતે ત્યાં પ્રયોગ ચાલે છે તે વિષે આપણે સર્વાંશે કાંઈ જાણતા નથી, પણ તેઓ હાલો કરે છે કે શૂદ્રશક્તિને પ્રયોગ કરવાને તેઓ સમય આપશે. મૂડીદારો તેમને બદનામ કરીને તેમનાં કાર્યોમાં વિઘ્નો નાખવાને

પ્રયત્ન કરે છે. બાહ્યેવિઝમ, કામ્યુનિઝમ એ બાણે અપ-
શબ્દ જેવા થઈ ગયા છે.

જર્મનીનું યુદ્ધ બંધ થયું તેના મૂળમાં શું હતું ?
જર્મન સૈન્યે કહ્યું કે અમે કોને માટે યુદ્ધ કરીએ છીએ ?
શું અમે આટલા માટે ગ્રાણુ આપીએ છીએ ? એમ લાગે
છે કે જર્મનીમાં રશિયાનું સત્ય જાણાઈ ગયું છે. ઇંગ્લેંડમાં
કોલસાની હડતાલો અને અન્ય દેશોમાં બીજા પ્રકારની હડ-
તાલો શું સૂચવે છે ? આથી એટલું જણાય છે કે ગમે-
તેવા અપશબ્દો વાપરવાથી લાવિ પ્રયોગ અટકવાનો નથી.

આપણાં તંત્રશાસ્ત્રમાં જણાવ્યું છે કે સત્ય માત્ર પારા
જેવું છે. પારાનું બીજું નામ શિવરસ છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ
તેને પોતાની મૂઠીમાં બાંધી શકે નહિ. મૂઠી જેટલી મજ-
બૂત વાળો તેટલો તે પારો આંગળીઓમાંથી સરકી જાય
છે. સત્યને બાંધી શકે એવું સામર્થ્ય કોનું છે ?

ભવિષ્યમાં શૂદ્રશક્તિના પ્રયોગ થશે, પરંતુ તેથી
કરીને માનવજાતિનું સંપૂર્ણ કલ્યાણ થવાનું છે એમ કેમ
કહી શકાય ? જેમ પહેલાં લિન્ન લિન્ન પ્રયોગોથી અસુક
અંશે કલ્યાણ થયું હતું, તેમ આંશિક કલ્યાણ જરૂર થશે.
શૂદ્રશક્તિના પ્રયોગથી જે કલ્યાણ-અકલ્યાણ થાય, ત્યાર-
પછી જે ચારે પ્રકારની ઉપર જણાવેલી શક્તિઓનું પરસ્પર
સુસામંજસ્ય સ્વપાય તો કદાચ ભવિષ્યમાં પૂર્ણ કલ્યાણની
આશા રખાય. તે વિષે અત્યારે તો શું કહી શકાય ?

ભારતવર્ષમાં જે ચારે શક્તિઓનું સામંજસ્ય કરવાની
સંભાવિતા હતી. પરંતુ જે ચારે શક્તિઓ ધર્મશક્તિથી

શાશ્વિત ધર્મને ધર્મ અને જ્ઞાન પ્રધાન થયાં. આમ પ્રધાન થવામાં અલબત્ત કોઈ દોષો ન હતા. પરંતુ જ્યારથી તેને નામે જુલમ થવા લાગ્યો ત્યારથી જૂલનાં પગરણ થયાં. આપણા દેશના ધર્માચાર્યો ભૂલી ગયા કે તે સમયની સામાજિક વ્યવસ્થા માત્ર તે કાળને ઊચિત વ્યવસ્થા હતી. પરિણામે જે એક મોટી ભૂલ થઈ તે સ્પષ્ટ કરું.

ઘણા માણસો પૂછે છે : યુરોપમાં આપણા ભતિભેદની પેઠે વર્ગભેદ નથી ? છે, કદાચ ઘણા દુઃખદ છે. પણ ત્યાં સમજાય છે કે એ સામાજિક વ્યવસ્થા ધર્મગત વ્યવસ્થા નથી. ધર્મને નામે લગવાનના મંદિરમાં જવાને બધા સમાન છે. આપણે સામાજિક ભાવે એક હોઈ શકીએ. આપણે ભેદ દેવળ ધર્મગત ભેદ છે. આ વાત દ્રષ્ટાંતથી સમજાવું.

જો આપણા શરીરમાં વૈષમ્ય હોય, એટલે કે જો આપણું સ્વાસ્થ્ય નષ્ટ થયું હોય તો આપણી રક્ત ફરવાની હૃદયિકની ક્રિયા દ્વારા તે વૈષમ્ય ધીરે ધીરે દૂર થઈને સ્વાસ્થ્ય પ્રગટે છે. નાડી ભેદને આપણા રક્તના ભ્રમણને સ્વસ્થ કરવાનો પ્રયત્ન કરી શકીએ છીએ. વળી બીજી વાત એ છે કે આપણા જ્ઞાનતંતુઓનું (nervous power) મૂળ સ્થાન જે મસ્તકમાં છે, તે મસ્તક જો સ્વસ્થ અને સમ રહે તો વિષમતા દૂર થાય. ત્રીજી વાત છે પરિપાકશક્તિ (digestive and eliminative system). જ્યાં સુધી આ ત્રણે મર્મસ્થાનો શુદ્ધ રહે ત્યાં સુધી વૈદ્ય રોગીના પ્રાણ વિશે આશા છોડતો નથી. પરંતુ જો તેને જણાય કે રોગીના

પાકાશયમાં વિકાર થયો છે, નાડીમાં વિકાર થયો છે, અને બોધનસ્થાનમાં, એટલે કે મસ્તકમાં પણ વિકાર થયો છે, તો વૈદ્ય ત્રિસન્નિપાતનાં લક્ષણોથી જીવનની આશા છોડી દે છે.

માનવસમાજમાં જે અવ્યવસ્થા થાય તો તેનો અંતિમ ઉપાય છે ધર્મની વિશુદ્ધિ. પરંતુ જે એ ધર્મ-શુદ્ધિમાં વિષમતા, ભેદબુદ્ધિ, આવે તો તેને કોણ શુદ્ધ કરી શકે? જ્યારે ધર્મ સ્વયં વિકૃત થાય ત્યારે તેને પ્રકૃતિસ્થ, સ્વસ્થ, કોણ કરી શકે? ક્રિશ્ચિયન તેમજ મુસ્લિમ સમાજમાં જે અવ્યવસ્થા થાય તો ધર્મ તેને શુદ્ધ કરે છે. પરંતુ આપણા સમાજમાં અન્ય સ્થળોમાં સામ્ય હોવા છતાં ધર્મમાં જ વિષમતા છે. ત્યારે આપણને આ વિપત્તિ-માંથી ઉગારે કોણ ?

આપની કટારી મારી આપનાર પાય ।

અહંકાર કરે નૌકા હુવાલિ દગિયાય ।

પટે શુને સૂર્જ દોલિ ઓરે હતભાગા ।

શિરે કફલ સર્પાધાત કોથાય વાંધાવિ તાગા ?

(અર્થ: અંગદ રાવણને કહે છે : “ ચોતાની જ કટારી ચોતાના પગમાં મારીને અને અહંકાર કરીને ચોતાની જ નૌકા દરિયામાં હુબાડી. હે હતભાગી, ભણ્યોગણ્યો તો ચ મૂર્ખ જ રહ્યો. તારા માથામાં જ સર્પ ડસ્યો છે, તો હવે દોરી ક્યાં ગાંધીશ ? ”)

સુશયના જાતિભેદની સાથે આપણા જાતિભેદનો આ ફરક છે. પ્રદાના ત્યાર અંગોમાંથી ત્યાર જાતિ ઉત્પન્ન થઈ એ સુંદર કથા છે. જે કોઈ વ્યક્તિ સમાજના કોઈ પણ

અંગને નુકસાન કરવા માગે છે, તે બ્રહ્માના અંગને આઘાત કરે છે, કારણ કે બ્રાહ્મણ તેમનું માથું, ક્ષત્રિય બાહુ, વૈશ્ય જંઘા અને શૂદ્ર પગ છે. હાલમાં આપણે પગને બાણે કે ભૂલી જ ગયા છીએ. પરંતુ ચાલ રાખવું ઘટે કે પગને બાદ કરવાથી માથું બચે નહિ. કોઈ કોઈથી નાનું મોટું નથી. બધાં ય વ્યથાસ્થાને સાર્થક છે. આ થર્મ યુક્તિસિદ્ધ (rational) વિષત્તિ.

તે ઉપરાંત ઐતિહાસિક વિષત્તિ પણ છે. બ્રાહ્મણનો પુત્ર મુખ્યત્વે બ્રાહ્મણ થાય, ક્ષત્રિયનો ક્ષત્રિય થાય, એ જાતની જન્મગત જાતિલેહની સમાજવ્યવસ્થામાં ખીણ ભૂલ છે. પરંતુ જ્યાં જ્ઞાનનો અભાવ હોય, વિચારનો અભાવ હોય, ત્યાં કોણ વિચારે કે જન્મગત જાતિ ચાલે કે નહિ? કારણ કે માનવમાં રહેલાં જડતા અને આળસ સરળ પંથને ખોળે છે. તેમણે જોયું કે પિતાની જાતિનો પુત્ર થાય તો સહેલું થાય. પરિણામે થયું એમ કે કોઈ એક શક્તિ લઈને પુત્રે પિતાના ઘરમાં જન્મ તો લીધો, પણ તે શક્તિ પિતાની જાતિની નહિ, તેથી તેના સ્ફુરણને માટે ત્યાં અવંકાશ રહ્યો નહિ. ભૃગુના પુત્ર પરશુરામ થયા. તેમણે ક્ષત્રિય થવું ઉચિત હતું. તેમને તેમ નહિ થવા દેતાં બે આચાર્ય બનાવવામાં આવે તો ચોતે પરશુનો મંત્ર ઉચ્ચારે. વસિષ્ઠ ઉર્વશીના પુત્ર હતા. બે તેમણે ચોતાના કુળના માર્ગનું અનુસરણ કર્યું હોત તો ઋગ્વેદનું સાતમું મંડળ પ્રાપ્ત થાત નહિ. લોમહર્ષણ સુથારના પુત્ર હતા. બે તેમની શક્તિમાં લેહ ન હોત તો પુરાણ ક્યાંથી મળત? બ્યાસ

ભગવાન ધીવરીગર્ભજાત હતા. જે તેમણે જાતિધર્મ માન્યો હોત તો અઠાર પુરાણ, —મહાભારત, ભાગવત, ગીતા વગેરે, ક્યાંથી મળત ? નારદ હતા હાડુ વેચનાર કલાલ કન્યા-દાસીના પુત્ર, જે તેમણે કુલમાર્ગનું અવલંબન કર્યું હોત તો લલિતશાસ્ત્રના ગ્રંથ ક્યાંથી મળત ? કારણ કે લલિત-શાસ્ત્રનું મૂળ નારદપંચરાત્ર છે. નિશ્વામિત્ર ક્ષત્રિય હતા. સંહિતા પછી બ્રાહ્મણ ગ્રંથો આવે છે, તેમાં ઐતર્ય બ્રાહ્મણ પ્રખ્યાત છે. તેના રચનાર મહીદાસ હતા. તેમના માતા શૂદ્ર હતાં. જે તેમણે કુલપંથાવલંબન કર્યું હોત તો ઘણું શાસ્ત્રો આપણે ગૂમાવ્યાં હોત. વિશુદ્ધ કુળમાં જન્મેલ ઋષિઓની પાસેથી આપણે ઘણું થોડું પ્રાપ્ત કર્યું છે. તે વખતે જાતિભેદમાં સરળતા હતી. પરિણામે તેઓ ઋષિત્વ પ્રાપ્ત કરી શક્યા અને શાસ્ત્રોની રચના પણ કરી શક્યા. સમાજે તેમના તંરદ્ર વાંધો ઉઠાવ્યો નહિ. પરંતુ જ્યારે સમાજે એવી અડચણ કરી ત્યારે આપણે કેટલાં શાસ્ત્રો ગૂમાવ્યાં તેનો કોઈને ખ્યાલ છે ? કેટલા ય ક્ષત્રિયોને ઘેર કે વૈશ્ય-શૂદ્રને ઘેર બ્રાહ્મણે જન્મ ધારણ કર્યા હશે, પરંતુ તેને વિકસિત નહિ થવા દઈને સમાજે પ્રહસિત કરી છે. કેટલા ય બ્રાહ્મણો કે વૈશ્યશૂદ્રને ઘેર ક્ષત્રિયોએ જન્મ ધારણ કર્યા હશે, તેમને વિકસિત નહિ થવા દઈને સમાજે ક્ષાત્ર શકિતનો ઘાત કર્યો છે. તે જ પ્રમાણે વૈશ્યશકિતનો કે શૂદ્ર-શકિતનો ઘાત કર્યો છે. વૈશ્યો જે કે સંપૂર્ણ સ્વાર્થબુદ્ધિથી પ્રેરાઈને ઘણા વ્યવસાયો દ્વારા ધનવાન બની શક્યા છે, પરંતુ તેથી કરીને વૈશ્યત્વનો જે મોટો આદર્શ, સમાજને ઐશ્વર્યશાળી કરવાનો, તેથી તેઓ વિમુખ રહ્યા છે. જેઓ

પોતાની તીજેરીમાં ધન રાખી મૂકે છે, તેઓ સમાજનું કલ્યાણ કરી શકતા નથી. જ્યાં તેનો અપચય થાય ત્યાં તે સમાજને માટે આર્થિક ઉન્નતિની શી આશા રાખી શકાય? આશ્ચર્ય માત્ર એ છે કે આપણે સમાજ હજી સુધી ટકી રહ્યો છે !

આ આતુર્વણ્યની પ્રતિષ્ઠા થયા પછી નારીઓનો સહજ અધિકાર, તેમનો આત્મપતિવરણનો અધિકાર પણ ગયો છે. પહેલાં તેમ જ પાછળથી જ્યાં સુધી આ વ્યવસ્થા કઠણ ન હતી, ત્યાં સુધી સ્ત્રીઓ પોતે પરણતી અને તેમને અનુરૂપ શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરતી. સમાજ પણ એ નારીશક્તિ દ્વારા ષળવાન થતો. સ્ત્રી મોટી કંમરે પરણે એટલે પોતાની જાતિમાંથી જ વર પસંદ કરે એમ ન હતું. બંગાળીમાં એક કહેવત છે: “ પા પીછલે જે પડે તાર બિછાના કરે કેમન કરે ? ” એટલે કે જે વ્યક્તિ અકસ્માત પદસ્થિતિ થઈ જાય, તેને માટે શું બિછાનો પાથરીને નક્કી કરી શકાય કે તેનો પગ ત્યાં જ પડવો જોઈયે ? કણ્વમુનિની પાલિતા આશ્રમકન્યા શકુંતલા પણ જ્યારે અનુરાગને વશ થઈને આત્મપતિ વરી ત્યારે દેવળ દૈવકમેજ તેમણે સુયાત્રને વરમાળ પહેરાવી હતી.

“ દિષ્ટયા ધૂમાકુલિતપ્તિઃ અપિ યજમાનસ્ય પાવકે સ્વ આહુતિઃ પતિતા । ” એટલે કે ધૂણીથી જેમની દૃષ્ટિ ઘેરાઈ ગઈ છે તેવા યજમાનની આહુતિ ધરાવેર અગ્નિમાં જ પડી એ મોટી સૌભાગ્યની વાત છે. પરંતુ આવું સૌભાગ્ય દરેક વખતે ન પણ ઘટે ! અસ્તુ !

જેમ જેમ એ વ્યવસ્થા સુપ્રતિષ્ઠિત થતી ગઈ, તેમ તેમ સ્ત્રીની પ્રતિષ્ઠા ક્રમ થવા લાગી, અને વિવાહની ઉંમર પણ ઘટવા લાગી. ‘સો મમ પતિઃ’ ઇત્યાદિ મંત્રો સૂચવે છે કે કન્યા મોટી ઉંમરે લગ્ન કરતી અને ત્યાં સુધી શિક્ષણ પામતી. અથર્વમાં છે કે ‘વ્રહ્મચર્યેણ યુવતી યુવાનં વિન્દતે પતિમ્’, બ્રહ્મચર્યથી યુવતી યુવાન પતિને મેળવે છે. પરંતુ બ્રહ્મચર્યના પ્રાપ્તિને માટે જે ઉંમરની જરૂર છે તે ન હોય તો બ્રહ્મચર્ય રાખવાનો શો અર્થ? એટલે ઉંમર ઓછી થવા લાગી. ગાંધર્વવિવાહ આવ્યો ગયો. બ્રાહ્મવિવાહ આર્ષ હોતો, પ્રાજ્ઞપત્ય પણ આર્ષ હોતો. પરંતુ હાલમાં પૈશાચ અને રાક્ષસ વિવાહ જણાય છે. વિવાહનો મોટો આદર્શ આવ્યો ગયો છે, કારણ કે દ્રવ્યતા બળ દ્વારા વિવાહ કરવો કે મિથ્યા કુળાભિમાનથી પ્રેરાઈને વિવાહ કરવો એ માત્ર દેશ્યવૃત્તિ ગણાય.

આ રીતે બ્રહ્મચર્યની સાધનાની અવસ્થા ગૃહાવ્યાધી સાધનાહીન નારી સમાજમાં શક્તિસંચાર નહિ કરી શકવાથી ભારરૂપ થઈ પડી. જે સમાજ અત્યાર સુધી બે અંગે ચાલતો તે હવે એકાંગી થઈ ગયો છે. બીજા અંગને લકવો થયો છે! છતાં હિંદુ સમાજ હજારો વર્ષોથી વિધ્નોનો સામનો કરતો આવ્યો આવે છે તે ચરથી સમજી શકાય છે કે તેની જીવનશક્તિ કેટલી પ્રબળ છે !

સંસ્કૃતમાં એક વાક્ય છે કે — યથા ત્ર્યેકેન ચક્રેણ ન રથસ્ય ગતિર્ભવેત્ । અર્થાત્, એક ચક્રથી રથ આગળ ધપી શકે નહિ, નાનાં નાનાં પણ બે ચક્રો તો જોઈએ જ. મહા-

ભારતમાં એકચક્રા નગરીની વાત આવે છે. તે નગરી હતી બકરાક્ષસના અધિકારમાં. ત્યાં જે જાય તે સુરટેલીમાં મૂકતા. પાંડવો પણ ત્યાં જઈને સપડાયા. લીંમે તેને મારીને પાંડવોને બચાવ્યા. આંત્રે આપણો સમાજ પણ એકચક્રા સમાજ વ્યવસ્થાથી મૃત્યુરાક્ષસના કોળિયામાં સપડાયેલ છે ! કયો વીર આ હુર્ગતિમાંથી આપણું રક્ષણ કરશે ?

ગ્રીસ વગેરે દેશોની વીરતાના મૂળમાં હતી ત્યાંની નારીપ્રેરણા. જગતમાં કોઈ પણ એવી વીરજાતિ નહિ હોય જેના મૂળમાં નારીની પ્રેરણા ન મળે. રાજપૂતાનાનો ઇતિહાસ તો તેનો જ્વલંત દાખલો છે. વીરાચારી તાંત્રિક પણ સાધનાને માટે શક્તિ વાંછે છે. આપણા વિશ્વતત્ત્વ (cosmology) ના સત્યદષ્ટા કહે છે કે બ્રહ્મે પોતાને પુરુષ અને પ્રકૃતિરૂપે વિભક્ત કર્યો ત્યાંથી સૃષ્ટિનાં સંકાળ થયાં.

સમસ્ત સૃષ્ટિ શિવ અને શક્તિના યોગથી ચાલે છે. જ્યારે શિવ શક્તિથી વિયુક્ત થાય છે, ત્યારે સૃષ્ટિનો પ્રલય થાય છે.

પુરાણમાં એક વાત છે કે એક વાર સ્વર્ગ દેવતાઓના હાથમાંથી ગયું. દેવતાઓ ઘણું મથ્યા પણ તેનો ઉદ્ધાર કરી શક્યા નહિ. અંતે શિવ પાસે બધા ગયા. તેમણે જોયું કે શક્તિથી વિયુક્ત શિવ શવસમાન હતા ! પછી તેમણે શક્તિને શિવ સાથે સંયુક્ત કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. તપસ્યા દ્વારા તેમ થયું. દેવતાઓએ પ્રથમ કામ દ્વારા શિવ-શક્તિસંયોગ સાધવાનો મિથ્યા પ્રયત્ન કર્યો. તેમને ખબર નહિ કે શિવશક્તિસંયોગ એવો પ્રબળ અને વિશુદ્ધ સંયોગ

છે કે જેમાં કામ આવે તો તે વખતે ભસ્મ થઈ જાય. તેથી કામ જ્યારે ભસ્મ થયો ત્યારે દીર્ઘ તપસ્યા દ્વારા શક્તિ અને શિવનો અંગેગ થયો. અને ત્યારે જ કુમારનો અંલવ થયો ! જો કુમાર હતો શક્તિધર. તેથી તેણે સ્વર્ગનો ઉદ્ધાર કર્યો.

ભારતવર્ષના સમસ્ત દુઃખનું કારણ એ છે કે શિવ મૃતવત શક્તિહીન દશામાં છે. તેમની શક્તિને સાધનાનો સમય મળતો નથી. જેમ શિવે મૃત સતીનો દેહ લઈને પ્રલય કરતાંકવનૃત્ય કર્યું, તેમ હાલ ભારતવર્ષમાં ડેટલાક શિવ કાર્ય કરવાને આડે તો તે કાર્ય ન થતાં ધાય છે માત્ર પ્રલય ! શિવશક્તિ વિના તાંકવ અસંલવ છે, અને શક્તિ વિના શિવ હલનચલન કરી શકે નહિ !

ભગવાન શંકરાચાર્ય શક્તિ ન હતા, પરંતુ બ્રહ્મવીર હતા. તેથી તેમણે આનંદલહરીની પ્રથમ પંક્તિમાં ગાયું છે કે—

શિવઃ શક્ત્યાયુક્તો યદિ ભવતિ શક્તઃ પ્રભવિતું
ન ચેદેવં દેવો ન લ્લુ કુશલઃ સ્પન્દિતુમપિ ।

આજે ભારતવર્ષની શક્તિને આતુર્વણ્યની રક્ષાને માટે કમશઃ તેનું વચ કમી કરી, સાધનાહીન કરી, ધીરે ધીરે આપણે મારી નાખી છે. એ મૃત શક્તિની પાસે સુસુપ્ત શિવ બેઠા છે ! આવા દેશમાં કયા કલ્યાણની, કયા નવયુગની આશા રખાય ?*

વ્યાખ્યાન છુટું

આને સવારે મેં જે આતુર્વણ્યની વાત કહી તેની પ્રતિષ્ઠા કાયાગત હતી. કાયાગત એટલે પિતાની કાયામાંથી સંતાનરૂપે અન્ય કાયા થાય છે તે, અર્થાત્ સંતાન પિતાની કાયાથી ઉત્પન્ન થાય છે તેથી પિતાના સર્વ ધર્મનું અધિકારી બને છે તે. આ રીતે તો તે માતાની કાયામાંથી પણ ઉત્પન્ન થાય છે, છતાં પિતાના જ આત્માનો અધિકાર, તેનું ઐશ્વર્ય, પ્રાપ્ત કરે છે એમ કેમ? ત્યારે શું પિતાનું દેહજાત સંતાન વધારે કે આત્મજાત શિષ્ય વધારે? દ્રોણાચાર્યનો પુત્ર અશ્વત્થામા વધારે કે શિષ્ય અર્જુન વધારે? શ્રીકૃષ્ણનો ત્રાએ ઉત્તરાધિકારી કોણ? સાંઘ કે અર્જુન? એક છે કાયાનું સંતાન, બીજો છે આત્માનું સંતાન. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે આપણી આતુર્વણ્ય વ્યવસ્થા કાયાગત સંતાનની પરંપરા પર રચાયેલી છે. આપણા સમાજમાં જો આ કાયાગત નિષ્ઠા વિશુદ્ધ રહે તો આતુર્વણ્યની વિશુદ્ધિનું સંપૂર્ણ રક્ષણ થઈ શકે. પરંતુ વિષયવૃત્તિની પ્રબળતા ઉપર સંતાનના જન્મની પ્રતિષ્ઠા હોવાથી મૂળ હેતુ એટલો બધો કુખ્ય થાય છે? કેવા મોટા મોટા ઋષિઓ, મહાત્માઓ, કે મહાપુરુષોની પણ આ વિષયમાં રચુતિ થઈ છે? માટે જ કહું છું કે જાતિ વિશુદ્ધિમાંથી (purity of stock) આતુર્વણ્યની વિરચુતિને માટે અનેક કારણો હોઈ શકે. તેથી જે વર્ણસંકરતાના ભયથી તેમણે સ્ત્રીઓના

સમસ્ત અધિકારનો લોપ કર્યો એથી કંઈ સુશ્કેલી અપૂર્ણ-
પણે ટાળી શકાય ખરી? તેથી તો કહું છું કે માનવધર્મ-
સુલભ દુર્ગંધતાથી સ્ત્રીઓ પર નથી. છતાં ય આ વાત
હું સ્ત્રીઓ પ્રત્યેના હલકા ભાવથી નથી કહેતો, કારણ કે જે
બધી ખરી સાતા છે તે મારી પણ માતા છે. હું તો માત્ર
જે વૈજ્ઞાનિક સત્ય છે તેની પૂર્તિ કરનાર તરીકે કહું છું.

અહીં આપણે એક બીજા વિષયનો પણ વિચાર કરવો
જરૂરી છે. ભારતવર્ષમાં એક બીજા મોટા મતવાદ સાથે આ
જન્મમત જાતિભેદનો મોટો વિરોધ છે. તે મતવાદ છે પુન-
ર્જન્મવાદ. ગ્રાહ્યના કે શૂદ્રના ઘરમાં જે સંતાન જન્મે છે
તે પૂર્વજન્મમાં કેટકેટલી જાતિઓમાં જન્મ્યું હોય છે,
કેટલાં ય પશુની યોનિમાં થઈને આવ્યું હોય છે અને તેનો
ખર્ચો અનુભવ તેના આત્મામાં નિહિત હોય છે. ત્યારે તેની
વર્તમાન જન્મસ્થિતિને કયા જાતિભેદથી ઓળખવી? તેના
પૂર્વવર્તી જન્મેની સર્વજાતિ અને સર્વ યોનિના અનુભવના
સમસ્ત સમૂહમાંથી હાલમાં તેને કયી જાતિમાં મૂકી શકાય?
તે વિરાટ જીવનનું છે અને તેના અનુભવોથી સુકત છે તો
તેને કઈ જાતિમાં મૂકવું?

માધ્યમિક દર્શન પ્રમાણે, ભારતવર્ષના સધ્યયુગનાં
અનેક દર્શનો તેમજ સંતમત પ્રમાણે, મનુષ્યના આ જન્મ-
માં જ પ્રતિદ્વણે નવો જન્મ થાય છે. એક સુહૃતમાં તે
દેવતા તો બીજામાં તે પશુ, ત્રીજામાં વળી દાનવ, એમ
કોઈ દ્વણમાં વાદ, કોઈ દ્વણમાં સર્પ થઈને જન્મે છે.
પ્રતિપણે તેના સ્વરૂપનું પરિવર્તન થાય છે. ત્યારે તેની

જાતિનો નિર્ણય કરવો શી રીતે? આકાશમાં પ્રવહમાન થતા વાયુનું નિવાસસ્થાન કોઈ અસુક દેશ, ગ્રાંત, ગામ કે ઘરમાં છે એમ જો તમે કહો તો આકાશસ્થ, નિરાલંબ, વાયુભૂત, નિરાશ્રય એવા તેના સ્વરૂપના સ્થાનલેહનો નિર્ણય તમે શી રીતે કરી શકો? તેથી જ મધ્યયુગના સર્વ દર્શન-શાસ્ત્રીઓ તેમજ સાધકો જણાવે છે કે જીવમાત્ર શિવ છે, પરબ્રહ્મ છે. જેમ સમુદ્રમાં જણાતા બધાય પરપોટા સમુદ્રમાંથી સંભૂત થયેલ છે, તેમ બધાય જીવો પરમેશ્વર-માંથી જન્મેલ છે. આ સિવાય બીજો કોઈ પરિચય આપવો પ્રાયઃ અસંભવ છે.

વાત તો સાચી છે. પરંતુ ભારતવર્ષના બધાય પુરાતન સમાજવ્યવસ્થાયકોને જ્યારે વ્યવસ્થા કરવાની હોય ત્યારે બીજો માર્ગ પણ કયો લે? માત્ર અદ્વૈત બ્રહ્મવાદ પર તેની પ્રતિષ્ઠા કરવાથી નહિ ચાલે. કોઈને કોઈ પ્રકારનો નિર્ણય, મર્યાદાનો નિર્ણય, ક્યેંજ છૂટકો છે. અને આમ કરવાં જતાં સુશકેલી નડવાની એ પણ ખરું!

એ આજે કહું હતું તેમ ચાતુર્વર્ણ્ય દ્વારા નારીનાં અધિકારનો લોચ થયો છે. તેનાં બીજાં પણ ઘણાં કારણો છે. આ તો માત્ર તેમાંનું એક છે.

ભારતવર્ષમાં આર્યો આવ્યા તે પહેલાં તેમનું કામ પશુપાલન કરવાનું હતું. તે વખતે પુરુષ તેમજ સ્ત્રી બન્નેનાં અધિકાર સમાન હતા. તેમનું જીવન સ્થાયી ન હતું. સમાજ પણ કોઈ સ્થાનમાં આબદ્ધ ન હતો. સ્થાનલેહ થયાં જ કરતો. ભારતવર્ષમાં આવીને તેઓ કૃષિજીવી થયા. કૃષિજીવન એટલે

સ્થાનખંદ્ર જીવન. આ જાતના જીવનની એક વિશિષ્ટતા છે. ઘણા જાણના સહકારથી તેનું કાર્ય સંપન્ન થાય છે. જ્યારે એ દોઢો કૃષિજીવી થયા, ત્યારે પિતા, માતા, પુત્ર, પુત્રી અને કુટુંબનું એકેએક જાણ તેમાં સહકાર આપવા લાગ્યું. પરિણામે અવિલકત કુટુંબની પ્રથા શરૂ થઈ. કુટુંબ જેમ મોટું તેમ કાર્યમાં સરળતા, અનુકૂળતા વધારે. પૂર્વના બધા ય દેશોની સ્થિતિ એક પ્રકારની છે. ભારત, ચીન, જાપાન, બ્રહ્મદેશ, મલાયા વગેરે ઠેકાણે જ્યાં જ્યાં કૃષિજીવી છે, ત્યાં ત્યાં મોટું કુટુંબ હોવું એ એક સૌભાગ્યની વાત ગણાય છે. યુરોપમાં કેટલાક સમય પહેલાં આ પદ્ધતિ પ્રચલિત હતી અને રશિયામાં પણ હતી. યુરોપીય દેશોમાં રશિયા પ્રાચ્ય દેશ છે. કૃષિજીવી દેશમાં બહુ કુટુંબનું તત્વ, એટલે કે અવિલકત કુટુંબની પદ્ધતિ, એ કલ્યાણનો માર્ગ છે. પરંતુ યુરોપમાં જ્યારથી કારખાનાંનો આરંભ થયો ત્યારથી આ અખંડ કુટુંબના ટુકડા થઈને વ્યક્તિનાં ભાગલાં પડ્યાં. ત્યારથી યંત્રવાદની શરૂઆત થઈ.

અમારા પૂર્વજાણમાં એક રિવાજ જાણવા જેવો છે. જે વખતે શંભુનો સંગ્રહ થાય છે ત્યારે સુસલમાનો ઘરડી ચાર પાંચ સ્ત્રીઓ સાથે વિવાહ કરે છે. મેં એક સુસલમાન ખેડૂતને પૂછ્યું : “તે પણ ત્રણ ચાર વિવાહ કર્યા છે?” તેણે કહ્યું : “મહારાજ! દરરોજ દશબાર આનાની મજૂરી આપવાથી ખર્ચ વધારે થાય છે. ચાર પાંચ માસ પછી કારગતી આપી દઈશ.” મેં હિસાબ કરી જોયો તો સમજાયું કે એક એક મજૂર પાછળ મોસમમાં ૮૦ છી ૯૦

રૂપિયા ખર્ચાય છે, જ્યારે ચાર પાંચ માસમાં એક એક મનુષ્ય પાછળ ૧૫ થી ૨૦ રૂપિયા ખર્ચ થાય. આ પ્રકારની સ્ત્રીનું નામ સુસલમાન ખેડૂતોમાં “પાટળીળી” છે. ગુજરાતમાં તમારે કહેવું હોય તો “કપાસળીળી” કહેવાય ! આ ઉપરથી સમજી શકાશે કે ખેડૂતને માટે બહુકુટુંબપણું કેટલી મહત્વની વાત છે.

યંત્રવાદી યુરોપમાં પુત્ર હિંમરે પહોંચતાં વેંત જ કુટુંબથી છૂટો થાય છે. જે મુહૂર્તે કન્યા લગ્ન કરે તે જ મુહૂર્તે પિતા અને સાસુથી તે જૂદી થાય છે. ત્યાં જેટલા જૂદા તેટલી અનુકૂળતા છે.

આપણા દેશમાં યુરોપની નકલથી સમાજની પ્રતિષ્ઠા થઈ શકવાની નથી. એમનું જીવન પ્રધાનતઃ કારખાનાં પર નિર્ભર છે. આપણું કૃષિ પર નિર્ભર છે. આપણે જે વિચારીએ છીએ તે સીમાન્ય પ્રજાતા દૃષ્ટિબિંદુથી. આપણા એકાન્નવર્તી પરિવારમાં જે કોઈ પીડિત હોય તેની સેવા થવા પામે છે. ઇન્દિયતાલનો આશરો લેવાની તેને ફરજ નથી પડતી. અનાથનું પણ તે રીતે પરિપાલન થાય છે, તેને માટે અનાથાશ્રમો ઊભાં નથી કરવાં પડતાં. આપણા સમાજમાં જો પુત્ર કન્યા વગેરે મરણ પામે તો તેનાં વડીલોને યુરોપની પેઠે વૃદ્ધાશ્રમમાં મોકલવામાં નથી આવતાં. યુરોપમાં ઠેરઠેર ઇન્દિયતાલો, અનાથાશ્રમો, વૃદ્ધાશ્રમો છે; આપણે ત્યાં ઘેરઘેર તેની વ્યવસ્થા થઈ શકે તેમ છે. યુરોપિયન જ્યારે આપણને તે વિષે પૂછે ત્યારે તેમાં શરમાવાની કાંઈ જ જરૂર નથી. આપણી સમાજરચના તેને યથાર્થ રીતે સમજાવવાની

જરૂર છે. કહાય આ બાબતમાં તેમનું અનુકરણ આપણે માટે કલ્યાણજનક ન નીવડે.

પરંતુ અત્યારે નગરવાસીજનોમાં અને શિક્ષિત સમાજમાં એકાન્નવતી^૧ પરિવાર ઓછા થતા જાય છે. વૃદ્ધો અને વિધવાઓનું શું કરવું એવા બહારથી આયાત કરેલા પ્રશ્નો જાંલીર રીતે ખડા કરવામાં આવે છે. એકાન્નવતી^૧ પરિવારમાં અનેક દોષ હશે, અને દોષ તો કોઈ પણ પ્રકારમાં હોવાના જ, -પરંતુ તેના ગુણ સરવાળે ઘણા જ છે. આવા પરિવારમાં અનુભવાતી સ્ત્રી, બહેન, કન્યા, વગેરેની સેવાથી જે પરિચિત હશે તેમને અનાથાશ્રમ, ઇસ્પતાલ કે વૃદ્ધાશ્રમમાં હૃદયહીન ચંત્રની પેઠે થતી સેવા કદિ પણ નહિ ગમે. કાકી, મામી, લાભી વગેરે તરફથી પિતૃહીન કે માતૃહીન અનાથ બાળક જે સહજ માતૃત્વ, જનનીત્વ અનુભવે તે અનાથાશ્રમમાં અનુભવી શકાય કે? પુત્રહીન વ્યક્તિ પોતાના પુત્રસ્થાનીય જનો પાસેથી જે સેવા પામી શકે તે વૃદ્ધાશ્રમમાં પામી શકે કે? એથી જ આ બધી પશ્ચિમની વ્યવસ્થા આપણે માટે સુખકર, કલ્યાણકર નથી. વળી જ્યાં જ્યાંથી આપણે આપણા પ્રાન્થધર્મથી વિયુક્ત થયાં છીએ, ત્યાં ત્યાં નથી રહ્યો તે પ્રાન્થ લાવ કે નથી અપનાવી શક્યા પાશ્ચાત્ય વ્યવસ્થા. આ બાબતોમાં આપણે સર્વાંશે આશ્રયહીન બની ગયાં છીએ. સમાજવ્યવસ્થાપકે આ બધા વિષયોમાં જાંલીર રીતે વિચારીને નવાં આશ્રયસ્થાનો ઝોળવાં ઉચિત છે. માત્ર ત્યાંના અંધ અનુકરણથી કંઈ નહિ વળે.

પશ્ચિમમાં સ્ત્રીઓ પુરુષની નકલ કરે છે અને બધી

રીતે તેવા થવાનો પ્રયત્ન કરે છે. તેમના સામાજિક જીવનની પ્રતિષ્ઠાભૂમિ ભગ્ન થતી જાય છે. તેમની દુર્દશાના સંબંધમાં છેલ્લાં દશ વર્ષોથી દેશાટન કરનારા કહે છે કે તેમનું પારિવારિક જીવન (Home life) પ્રાયઃ નષ્ટ થઈ ગયું છે. ત્યાંની ચિંતનશીલ વ્યક્તિઓ આશંકાયુક્ત થઈ ગઈ છે. ગૃહજીવન નષ્ટ થવાથી સ્ત્રીઓએ કર્મક્ષેત્ર ગૂમાવ્યું છે. આપણે અહીં રાષ્ટ્રીય સ્વાતંત્ર્યને અભાવે પુરુષોનું સાધનાક્ષેત્ર સંકુચિત થઈ ગયું છે, પરંતુ સ્ત્રીઓનું સાધનાક્ષેત્ર જે ગૃહ છે તે હજી છિન્નભિન્ન થયું નથી. આટલી બાબતમાં આપણી સ્ત્રીઓ યુરોપની સ્ત્રીઓના કરતાં વધારે ભાગ્યશાળી ગણાય. અલભત્ત, જ્ઞાનની તેમજ બીજી કેટલીક દિશાઓમાં આપણે નારીસમાજ પછાત છે, છતાંય તેમના ગૃહજીવનનો વિચ્છેદ થયો નથી એ આશાસ્પદ હકીકત છે. યુરોપમાં અનેક પ્રકારનાં ઐશ્વર્ય છે, પરંતુ તે બધાંયનું મૂળ સાધનાક્ષેત્ર જે ગૃહ તે ત્યાં નહિવત્ છે. પરિણામે ઘરને અભાવે પુરુષો તેમજ સ્ત્રીઓ પણ મજૂરો થયાં છે, ગૃહસ્થધર્મને બદલે કારખાનાંનો ધર્મ સ્વીકારાયો છે અને આમ માનવ-ધર્મ ગૂમાવીને યંત્રધર્મ અને પશુધર્મ પ્રાપ્ત કર્યો છે. આ કારખાનાં ચલાવનારા મુડીવાદી છે. તે બધા સ્ત્રીઓના અધિકારો માટે મોટાં મોટાં ભાષણો કરે છે, પણ બીજી બાજુથી હજારો સ્ત્રીઓનું રક્તશોષણ કરે છે ! પોતાની સંપત્તિને બળે તેઓ મતાધિકારની વાતો કરે છે. આ પ્રકારની મતાધિકારની હિમાયત કરનારી સ્ત્રીઓએ ભારતવર્ષમાં આવવાની શરૂઆત કરી છે. અમેરિકામાં તેમનું એક મોટું દળ છે.

ગુરુદેવ રવીન્દ્રનાથ ઠાકુરની સાથે જ્યારે હું ચીન ગયો હતો ત્યારે આઠસો મહેમાનોને ઊતરવાની સગવડવાળી હોંગકોંગની હોટેલમાં અમારે રહેવાનું હતું. અમને તો ખબર નહિ કે એ હોટલ વિલાસ અને અનીતિનું એક બીલત્સ નાટક હતી. ગુરુદેવે તો બધાના ચહેરા જોઈને જ કહ્યું: “ હું તો આહી નહિ રહી શકું. વહાણમાં પાછો જઈશ.” તે વખતે લગભગ છસો અમેરિકન સુસાઈરોનું દળ ત્યાં ઊતર્યું હતું. આ પ્રમાણે વહાણો ભરી ભરીને દુર્નીતિનો ભાર યુરોપ-અમેરિકાથી એશિયામાં ઠાલવવામાં આવે છે. આમાંથી બચવાને માટે આપણી પાસે કયો ઉપાય છે?

રોમાં રોલાં જેવા ચિંતનશીલ તત્વપરાયણ મનુષ્યની વાત પણ તેઓ સાંભળતા નથી, કારણ કે એ બધા ઐશ્વર્યના મદથી છફી ગયા છે. યુરોપનો વિચારશીલ વર્ગ પણ આંસુ સારે છે. વ્યર્થ નારીત્વના દુઃખભારથી નારીહૃદય ભગ્ન થવાનો સમય આવી લાગ્યો છે. તેમના પોષાકે બધા ચ નિયમોને નેવે મૂક્યા છે. પોતાના કેશને તેઓ પુરુષો જેવા રાખે છે. પુરુષોની માફક ચીટ, સુરાપાન પણ નખી સભ્યતાનું અંગ મનાય છે. ત્યાંના પ્રવાસીઓ જણાવે છે કે સાયકાળે નગરે નગરે દુર્નીતિનો જે પ્રવાહ ઊમટે છે તે જોઈને બધાંયનાં હૃદય ઉદ્વિગ્ન રહે છે. આ માનવસભ્યતા આપણને ક્યાં લઈ જશે ?

હાલમાં ત્યાં સહશિક્ષણની હિમાયત કરનારી હીલચાલ ચાલી રહી છે. ત્યાં વિવિધ વિષયો જાણવા એવી પ્રથા છે. જ્યાં પાંચ છ વિદ્યાર્થીઓ અને બેચાર વિદ્યાર્થીનીઓ હોય

ત્યાં જોઈએ ખર્ચે શિક્ષણ દઈ શકાય ખરું; પરંતુ સમૂહશિક્ષણમાં વ્યક્તિત્વનું સ્ફુરણ જોઈએ તેવું થઈ શકે નહિ. કારણ કે જે દ્વારા શિવનો વિકાસ થાય તે દ્વારા શક્તિનો થઈ શકે નહિ. તે ઉપરાંત વળી એક શિવનો તેમજ અન્ય શિવનો વિકાસ પણ એક રીતે ન હોઈ શકે. અત્યારે તો માત્ર આર્થિક દષ્ટિ ધ્યાનમાં રાખીને જ ઘણા છાત્રોને એક જ સ્થળે શીખવવામાં આવે છે. ખરું જોતાં તો પ્રત્યેક શિષ્ય માટે ઇલાયદો જ માર્ગ હોય. આ રીતે જોતાં સમૂહશિક્ષણ લાભદાયી ન નીવડી શકે.

સહશિક્ષણ તેમજ સમૂહશિક્ષણની હિમાયત કરનારાં એક બાઈ હોલેંડથી અહીં આવ્યાં હતાં. તેમને ઘણાની સાથે વાતચીત થઈ હતી. તેમની ઇચ્છા કોઈ બાઉલને જોવાની થઈ, એટલે હું તેમને ગીતગોવિંદના રચનાર જયદેવના કેન્દુબિલ્વના એક હરિદાસ નામના બાઉસ પાસે લઈ ગયો. મેં માત્ર હુલાસિયાનું કામ કર્યું. બાઉલની વાણીથી તેમને ખૂબ આનંદ થયો. બાઉલે કહ્યું : “અમારામાં સ્ત્રી તેમજ પુરુષના અધિકાર સમાન છે, પરંતુ માર્ગ સિન્ન છે.” ત્યારે તે બાઈએ કહ્યું : “યુરોપમાં અમે પુરુષોના તમામ અધિકારોનો દાવો કરીએ છીએ અને અમે તે મેળવીએ છીએ.” તે બાઉલે જણાવ્યું : “ત્યારે તો તમે પુરુષની મહત્તા સ્વીકારો છો, કારણ કે પ્રકારાંતરે તમે સ્વીકારો છો કે પુરુષની સાધના સ્ત્રીની સાધના કરતાં મોટી છે.”

“પરંતુ હું તો એમ પણ કહું છું કે સ્ત્રીઓને જેવી જરૂરિયાતો છે તેવી પુરુષોને પણ છે. છતાં તમારા

દેશના ભાવિ વિષે મને ઘણું દુઃખ થાય છે. કારણ કે તમારાં ભાવિ સંતાનો બિચારાં માવિહોણાં બનશે. તેમને એ પિતા હશે : એક તો પુરુષપિતા, બીજાં સ્ત્રીપિતા, કારણ કે શિક્ષણ દ્વારા તે લગભગ પુરુષ જેવી થઈ ગઈ છે.” આ સાંભળીને તેમને આશ્ચર્ય થયું. તમને સાંભળીને આનંદ થશે કે હોલોડ જઈને તેમણે બધું જ દ્રવ્ય હેડવિનનિવાસી મિસિસ બેનિંગને પરોપકારાથે આપી દીધું છે. હરિદાસે કંઈ હતું કે મહત્તાનો આધારભૂત પાચો ત્યાગ છે. આથી સમજાશે કે યુરોપની નકલ કરવાથી આપણી સામાજિક સમસ્યાનો ઉકેલ થઈ શકે નહિ.

આ રીતે યુરોપે ચોતાનો સામાજિક પાચો ગૂમાવ્યો છે. તેથી તે અત્યારે પૂર્વ તરફ નજર કરે છે. દુકાં દષ્ટિવાળા યુરોપિયન લોકો ગર્વ સાથે બેધરવાઈથી કરે છે; અને દીર્ઘદષ્ટિવાળા મનીષિગણ પૂછે છે કે તમારા પૂર્વના સામાજિક આદર્શના ગંભીર સત્ય દ્વારા અમે ઉપકૃત થઈ શકીશું કે નહિ તે કહો. આપણા પ્રાચીન સમાજવ્યવસ્થાપકોની સમાલોચના કરીને તેમની ટીકા કરવી સહેલ છે, પરંતુ નવીન સમાજની પુનઃરચના કરવી કપરું કાર્ય છે. આપણી ચાતુર્વંશ્યની વ્યવસ્થાથી જે કાંઈ અન્યાય થયો હતો તેને શુદ્ધ કરવા માટે અનેક પ્રયત્નો થયા છે. તેમાંનો એક પ્રયત્ન છે આપણી આશ્રમવ્યવસ્થા. તે પ્રમાણે દરેક વ્યક્તિનું જીવન ચાર આશ્રમમાં વહેંચી નાખવામાં આવ્યું છે : બ્રહ્મચર્ય, ગૃહસ્થ, વાનપ્રસ્થ અને સંન્યસ્ત.

આ ચાર આશ્રમોમાંથી માત્ર ગૃહસ્થમાં જ પ્રલેહ

છે. બીજા ત્રણમાં તેા જાતિલેદ છે જ નહિ, એટલે કે માત્ર જીવનનો ચોથો ભાગ લેદ પર પ્રતિષ્ઠિત છે. તે ઉપરાંત લોકો એમ પણ સમજતા હતા કે બીજો આશ્રમ માત્ર તે વખત પૂરતી જ વ્યવસ્થા છે. વાનપ્રસ્થના સમયમાં સર્પ કાંચળી ઉતારે તેમ તેઓ ગાહસ્થ્યધર્મનો ત્યાગ કરતા. તે વખતે શિખા અને સૂત્રનો કાંઈ જ અર્થ રહેતો નહિ. તેથી એક આશ્રમના લેદના વિષનો પરિપાક કરવા માટે તેઓ ત્રણ આશ્રમોમાં મૃત્યુંજયની પેઠે તપશ્ચાપૂર્વક સાધના કરતા. આપણા દુર્ભાગ્યની વાત છે કે આપણા બ્રહ્મચર્ય, વાનપ્રસ્થ અને સંન્યાસ, એમ ત્રણે આશ્રમો ગયા છે. રહ્યો છે માત્ર લેદનો વિષ-ભર્યો ગાહસ્થ્ય આશ્રમ. ગૃહી પણ જાણતા નથી કે તેમના જીવનનો ઉદ્દેશ ત્રણ આશ્રમોનું પાલન કરવાનો છે. જ્યારે એ પ્રકારનું પાલન થતું ત્યારે તેના પોતાના વિષનો પરિપાક આપોઆપ થઈ જતો; કારણ કે બ્રહ્મચારી અને સંન્યાસીની સેવા કરવાથી સર્વે જાતિઓની લેદબુદ્ધિ ક્ષીણ થઈ જતી. “મારો પુત્ર બીજેથી લિક્ષા મેળવીને બ્રહ્મચર્યની સાધના કરે છે, બીજનો પુત્ર મારે ઘેરથી લિક્ષા મેળવીને બ્રહ્મચર્યની સાધના કરે છે,” એવી ભાવનાથી પ્રત્યેક જીવન ક્ષુદ્ર સ્વાર્થથી વિમુક્ત રહેતું. એ વખતે સર્વેના પુત્રો સમગ્ર સમાજના જાણતા. આવો વિશાળ આદર્શ દષ્ટિ સમક્ષ રહેતો હોવાથી ક્ષુદ્ર સ્વાર્થબુદ્ધિ ક્રમશઃ ક્ષીણ થતી જતી. આ બતાવી આપે છે કે તેઓ આદર્શને મહત્ત્વ આપતા, નહિ કે પદ્ધતિને. તેઓ જાણતા હતા કે જ્યાં જ્યાં કર્મનાં ફળની આકાંક્ષા રાખનારા લોકો હોય છે, ત્યાં ત્યાં આદર્શના

કરતાં પદ્ધતિ દ્વારા તેઓ જલ્દીથી ફળ મેળવતા મુશ્કે છે. આદર્શવાદી ઢોલી હોતા નથી, કારણ કે એમને મુક્તિ ગમતી હોય છે. તેથી તેઓ ફળનો ત્યાગ કરે છે. પરિણામે તેમની સાધના શુદ્ધ, સત્ય અને ગંભીર હોય છે. એટલે કે પશ્ચાત્તઃકાળી માટે એ વાતો છે : આદર્શ અને ઐશ્વર્ય. આપણે તેમાંથી કયી માનીશું ?

ચાતુર્વર્ણ્યમાં ગાર્હસ્થ્ય આશ્રમમાં રહેલી લેહ્યુદ્ધિતું શુદ્ધીકરણ બાકીના ત્રણ આશ્રમોમાં થતું. આ શુદ્ધીકરણનો બીજો ઉપાય હતો પુનર્જન્મવાદ. વર્તમાન જીવનમાં જે શુદ્ધ હોય તે પર જીવનમાં ગ્રાહ્ય બને અને એ પ્રકારે અનંત કાળમાં પ્રાપ્ત થતા અનેક જન્મોમાં અનેક રીતે શુદ્ધ થવાનો પ્રયત્ન કરે. બ્રહ્મચારીઓ તેમજ સંન્યાસીઓ ગૃહસ્થને ઘેર જઈને વારંવાર ભિક્ષા ગ્રહણ કરતા હોવાથી ગાર્હસ્થ્ય અને સાધના વચ્ચે સંપૂર્ણ વિરોધ થવા પામતો નહિ. ગાર્હસ્થ્યમાં પણ ઘણા પ્રમાણમાં સાધના પ્રવેશ પામતી અને એ સાધનામાં માનવભાવ (human interest) રહેલો હોવાથી સંસ્કૃતિ વાણાતાણાની માફક ઓતપ્રોત થઈ જતી. મહાત્મા કબીર કહે છે કે જ્યાં સાધના છે ત્યાં સાંસારિકતા નથી, જ્યાં સાંસારિકતા છે ત્યાં સાધના નથી, ત્યાં પૂર્ણજ જીવન નથી. માત્ર તાણાથી કે વાણાથી મનુષ્યની લાજ ઢંકાય નહિ. તાણાવાણા મળીને માનવની લાજ સચવાય.

આ કારણથી જ શિક્ષાથી બ્રહ્મચારી વિચારતા કે તેઓ સમસ્ત સમાજના અંશ છે, જૂદા નહિ. પશ્ચિમનાં અનાથાશ્રમો, ઈસ્પતાલો કે વૃદ્ધાશ્રમોની જેમ તેમનો શિક્ષાશ્રમ

સમગ્ર માનવસમાજથી જરાય સિન્ન ન હતો. પ્રદ્વાર્ય આશ્રમ તો સમગ્ર જીવનનું અંગ હતો. તેથી જ પ્રદ્વાર્યો સમજતા કે સમગ્ર માનવસમાજના અંગભૂત થઈને જ તેમણે સાધના કરવાની છે. આથી તેઓ અનંત કાળનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરતા. આ જ્ઞાન એકલા ગુરુનું ન હતું, એ તો અખંડ પરંપરાથી ચાલ્યું આવતું. એનું મૂલ્ય કેને દેવું? એ તો સૌનું ધન, તેને વેચી શકે કોણ? જ્ઞાન બધા ય. માનવોનું પરમ ધન છે.

આપણે જ્યારે પિતૃતર્પણ કરીએ છીએ ત્યારે પ્રથમ તો આપણા કાયા-પિતાની પિતૃપરંપરાની પહેલાં આપણા જ્ઞાનની પિતૃપરંપરાનું સ્મરણ કરવામાં આવે છે. તે માટે આપણે આપણા સઘળા ઋષિઓનું, -અંગિરા, નારદ, પુલસ્ત્ય વગેરેનું, તર્પણ કરીએ છીએ.

ત્યાર પછી જેઓ વેદના અનુગામી જ્ઞાનદાતા હોય છે તેમનું સ્મરણ કરીએ છીએ. પછી ભક્તિદાતા ઋષિઓ—સનક, સનંદન, સનાતનનું સ્મરણ કરવામાં આવે છે. ત્યાર-બાદ વેદના વિરોધી, ભક્તિના વિરોધી, એટલે કે નાસ્તિકનું કપિલઆસુરિશ્ચૈવ વોહું પઞ્ચશિખસ્તથા। સર્વે તે તૃપ્તિમાયાન્તુ। સ્મરણ થાય છે. આ રીતે પ્રથમ આત્માના પિતા, પછી દેહના પિતા, એવો ક્રમ હતો.

શિક્ષણના સમયમાં પણ આપણે એ વાત ભૂલવાની નથી કે આત્માના પિતા ઉપર સઘળું જ્ઞાન પ્રતિષ્ઠિત છે અને તેથીજ કોઈ સાચા ગુરુ પૈસા માગતા નથી. લોકો

ભૂમિ વેચી શકે, હવા વેચી શકે નહિ. ગુરુઓ દક્ષિણા ઇચ્છે
એ સાધારણ નિયમનો વ્યતિક્રમ છે. શિષ્યો જ્ઞાનયત્ર પૂર્ણ
થયા પછી યથાશક્તિ દક્ષિણા આપી જતા, કારણ કે દરેકના
દિલમાં એવી ઇચ્છા રહેતી કે પ્રાણ ભરીને દક્ષિણા આપીએ.
આપણે એવા પંથ ગુરુઓ ભેઠ એ છીએ કે જેઓ કહેતા,
“ હે વત્સ! તું જે દક્ષિણા આપે છે તે દક્ષિણા નથી.
મારી પાસેથી તે જે સત્ય મેળવ્યું છે તે પૂર્ણભાવે તારામાં
પ્રતિષ્ઠિત થાય એ જ મારી પૂર્ણ દક્ષિણા છે. એ મને ક્યારે
આપીશ ? એ દક્ષિણાની હું પ્રતીક્ષા કરું છું અને જ્યારે
એ આપીશ ત્યારે તારી વિદ્યા પૂર્ણ થશે. ”

આમ છતાં કેટલાક ગુરુઓ દક્ષિણા માગતા. તે પરથી
કદાચ કોઈ એમ અનુમાન કરે કે એ ગ્રીક લોકોની અસરને
લીધે બન્યું હશે. કારણ કે મેસોપોટેમિયા વગેરે સ્થળેથી
જે શિલાલેખો નીકળ્યા છે તેમાં જણાય છે કે આર્યોના
વૈદિક દેવતા ઇન્દ્ર, અગ્નિ, વાયુ ઇત્યાદિના ઉપાસકો એ સર્વ
દેશના અધિવાસીઓની સાથે પાસે પાસે વસતા હતા.
તેમના સાધુઓ બહુ પ્રતિષ્ઠિત હતા. વળી એ પશુ બાળુ-
વાતું મળે છે કે તે વખતના ષે જૂઠા જૂઠા રાજાઓમાં
મતભેદ પડેલો. તે વખતે તેનું સમાધાન કરવા માટે આર્ય-
વૈદિક દેવતાના ઉપાસકોને મધ્યસ્થ તરીકે નીમવામાં આવ્યા
હતા. તેમની ન્યાયબુદ્ધિ અને ધર્મબુદ્ધિ ઉપર તેમને એટલો
બધો વિશ્વાસ હતો કે તેમણે કહ્યું: “ તમારી ન્યાયબુદ્ધિથી
અમારો વિરોધ મટાડો, કારણ કે તમારા દેવતા ન્યાયપરાયણ
છે. ” પરસ્પર યુદ્ધ કરવા કરતાં તેમનો ન્યાય સારો એ
ભાવનો શિલાલેખ બહુસોઈમાંથી મળ્યો છે.

તક્ષશિલા, પુરુષપુર અને સમસ્ત ઉત્તરપશ્ચિમ ભારતના પ્રદેશમાં ગ્રીક તેમજ ભારતીય સભ્યતાનું મિલન થયું હતું. ત્યાંનાં વિદ્યાલયોમાં ગ્રીસની અસરથી દક્ષિણ દેવાની પ્રણાલિકા પડી હતી. તેથી જ તક્ષશિલા અને પુરુષપુરનું જ્ઞાન ભારતવર્ષમાં નિંદાને પાત્ર બન્યું હતું. પરંતુ ઘટનાક્રમે બન્યું જેમ કે આપણા મહાન વૈયાકરણી પાણિની, યાસ્ક વગેરે ત્યાંના છે. જ્યાં બે ભાષાઓ મળે ત્યાં વૈયાકરણી થાય છે અને વૃત્તિકાર મધ્યદેશીય હોય છે. હું ગુજરાતી ભાષાનું સ્વરૂપ બાણતો નથી. ભારતવર્ષના ટીકાકાર પતંજલિ ગોનદતીર્થના હતા. કાતંત્ર વ્યાકરણની વૃત્તિઓ રચનાર દુર્ગમ્મિહ, વ્યાકરણપ્રણેતા ક્રમદીશ્વર, ઓપદેવ, ચાન્દ્રકાર આદિ વૈયાકરણીઓ ભારતવર્ષમાં હતા. ગ્રીકમાં કોઈ સુંદર વૈયાકરણી નથી. આ દક્ષિણપદ્ધતિ ગ્રીકની અસરને લીધે હશે કે નહિ એ ચોક્કસ કહેવું મુશ્કેલ છે. પરંતુ આપણા પાપની જવાબદારી બીજા પર નહિ છોડી દેતાં હું એ વાત કહેવા માગું છું કે આપણા આદર્શમાં એથી વિચ્યુતિ થઈ હતી. *

વ્યાખ્યાન સાતમું

પ્રાચીન કાળમાં પ્રજ્ઞચારીઓને પાળવાના નિયમો મહનિવાસી લોકોના જેવા પ્રાણુહીન કે ગુપ્ત નહોતા, પરંતુ આખા ય માનવસમાજને અનુલક્ષીને હતા. કદપસૂત્રમાં અને ગૃહ્યસૂત્રોમાં પ્રજ્ઞચર્ય સંબંધી જે નિયમો આલેખેલા છે, જેમકે સ્વચ્છતા, પહેરવેશ, હલનચલન, રીતભાત, વ્યવહાર, ચારિત્ર્ય ઇત્યાદિ,—એ સર્વેનું યથાર્થ પરિશીલન કરવાની મારી સૌને ભલામણ છે. ઉપનયન સંસ્કારને સમયે ગુરુએ પાળવાના નિયમોનો પણ એમાં સમાવેશ થાય છે. પાછળથી રચાયેલા ઐદ્ધ મઠોના વિનયગ્રંથોમાં જે ‘પ્રાતિમુખ્ય’ ગ્રંથ છે તેમાં દર્શાવેલા વિધિનિષેધોનું પ્રભવસ્થાન શ્રૌત, કદપ અને ગૃહ્યસૂત્રો છે. ભગવાન બુદ્ધે જે નિયમો ઘડ્યા તેનો આધાર આ સૂત્રો છે.

વારંવાર મેં એકની એક વાત ઉપર ભાર મૂક્યો છે કે ભારતવર્ષમાં એવું કોઈ પણ કાર્ય નથી જેનો સંબંધ સમસ્ત માનવજીવન સાથે બંધાયેલો ન હોય. ઐદ્ધ સમયમાં મોટી મોટી સંસ્થાઓ—ઈન્દ્રિયતાલો, વિશ્વવિદ્યાલયો—જામી હતી. ઐદ્ધ સંન્યાસીઓ ગૃહસ્થજીવન ગાળતા ન હતા, એટલે તેમના અંગત જીવન સાથે કશો ય સંબંધ નહિ હોવા છતાં ય સમસ્ત માનવજીવન સાથે જોતપ્રોત થઈ ગયેલાં ઈન્દ્રિયતાલો વગેરે સ્થાપવામાં આવેલાં. જૂદા જૂદા દેશોમાંથી વિદ્યાર્થીઓ પણ તેમનો લાભ લેવાને આવતા.

આવી સંસ્થાઓ આપણે માટે અભિમાન લેવા જેવી હતી, છતાં એટલું તો કહેવું ઉચિત લાગે છે કે એમાં માનવ-જીવન અને સમાજજીવન પરસ્પર સહાયકભાવે રહી શક્યાં નહિ, કારણ કે તેમાં પહેલાંનો પ્રહારચારીનો સંબંધ રહ્યો ન હતો.

પ્રહારચારીનો સમય એટલે માનવજીવનનો અતિ કોમળ અને નાજુક સમય. આવે વખતે માતૃહીન થનારના દુઃખનો પાર નથી. ખરી માતાના હાર્દિક પ્રેમથી જે બાળક વંચિત રહ્યું હોય તેના જીવનનો વિકાસ સ્વાભાવિક રીતે સાચેજ થાય છે. ત્યારે પ્રહારચારીઓ માતા ક્યાંથી પામે? આનો જવાબ ગુરુના ગૃહસ્થ જીવનમાંથી મળે છે. ગુરુપત્ની પ્રહારચારીઓની માતાનું સ્થાન લેતી. નિયમ એવો હતો કે આચાર્યે ગૃહસ્થજીવન ગાળવું. તે વિના આચાર્ય ન થવાય. આચાર્ય જે જ્ઞાન આપે તે જ્ઞાનને જીવંત, સુકોમળ અને સુંદર બનાવવાનું કામ માતૃહૃદયવાળા પ્રેમથી આચાર્ય-પત્ની કરતાં.

સૂર્યના પ્રકાશની અને તાપની ઘણી જ જરૂર છે, પરંતુ જો રાત્રિની શીતળતા ન હોય તો જગત દગ્ધ થઈ જાય. સૂર્યના પ્રખર તાપમાં જે વનસ્પતિ ઇત્યાદિ બળી-જળીને સૂકાં થઈ જાય છે તે રાત્રિની અંધકારભરી શીતળતામાં જીવનને પામે છે. આટલા માટે જ જીવન પછી મૃત્યુની આવશ્યકતા છે. જીવનથી આપણે જે અંશે ગૂમાવીએ છીએ તે અંશે મૃત્યુથી આપણે પૂર્ણતાની નિકટ પહોંચતાં જઈએ છીએ. મૃત્યુ એટલે ક્ષતિ નહિ, પરંતુ

પૂર્ણતા. જીવનમાં કે દિવસમાં જે કંઈ ક્ષતિ, ઘસારો કે શુષ્કતા લાગ્યાં હોય તે મૃત્યુ કે રાત્રિ દૂર કરે છે. ગુરુઓ સૂર્યની માફક જે જ્ઞાનજ્યોતિથી શિષ્યોને ઊજાળતા તેને ગુરુપત્નીઓ ચંદ્રની જેમ પ્રેમરૂપી અમીવર્ષાણથી સીંચતાં. અત્યારે આપણા છાત્રો છાત્રાલયોમાં શેકાય છે ! એ મરુ-ભૂમિમાંથી કયી માતા તેમનો ઉદ્ધાર કરશે ? રણમાં પણ રાત્રિની શીતળ શાંતિ વ્યાપે છે, પરંતુ આ છાત્રાલયોરૂપી રણમાં તો જનનીના પ્રેમની શીતળ રાત્રિનો કદિ અનુભવ થતો નથી !

જીવનપુષ્પના પ્રથમ સુકુલને જ જ્ઞાનની તપસ્યા માટે હોમવામાં આવે એથી વધારે વિચિત્ર આ જગતમાં શું હોઈ શકે ? આપણે ત્યાં એવો નિયમ છે કે વૃક્ષનું પ્રથમ ફૂલ કે ફળ દેવને અર્પવું, ગાયનું પ્રથમ દૂધ દેવને અર્પવું, દિવસનો પ્રથમ ભાગ ઈશ્વરપ્રીત્યર્થે ગાળવો. આ પરથી સ્પષ્ટ શકાશે કે જીવનનો પ્રથમ ભાગ જે શૈશવ, તે જ્ઞાનદેવતાની સેવામાં શાથી અર્પવામાં આવતો હતો. ભારતવર્ષમાં જ્ઞાનદેવતાનું મહત્વભર્યું સ્થાન છે. શિશુરૂપી પુષ્પને જ્ઞાનદેવતા માતૃસમાન છે. તેથી જ જ્ઞાનનાં અધિષ્ઠાત્રી દેવતા પુરુષ નહિ પરંતુ સ્ત્રી છે. આ આપણે માટે સૌભાગ્યની વાત છે. પરંતુ કમનસીબે વર્તમાન સમયમાં જ્ઞાનદેવતાની પ્રતિનિધિરૂપ મૂછવાળી માતા નજરે પડે છે ! સાચી માતા ગૂમાવી એ આપણું કેલું દુર્ભાગ્ય !

વળી માતાનું પણ દુર્ભાગ્ય છે કે વિદ્યા સંપાદન દરાવવામાં પોતે પુત્રવિહોણી બની છે. આમ પુત્રહીન માતા

અને માતાહીન પુત્રનાં હજીથી દેશની ઉન્નતિ શી રીતે સંભવે ?

પ્રાચીન કાળમાં જ્ઞાનસાધના દરમિયાન માતા પુત્રને કે પુત્ર માતાને ગૂમાવતાં નહિ, કારણ કે એ જીવનના અતિશય કોમળ અને પવિત્ર સમયે જ આખા ય જીવનનું મહાસત્ય જીવનક્ષેત્રમાં વવાતું. આપણે બાણીએ છીએ કે બીજ ત્યાં જ વવાય જ્યાં ભૂમિ નરમ હોય, કારણ કે એવી ભૂમિમાંથી જ અંકુર ફૂટી શકે છે. કહણ ભૂમિમાંથી કાંઈ જ ન ફૂટે. કહણ ભૂમિમાં કદાચ જેય વસ્તુનો ઢગ કરી શકાય, પણ સજીવ જ્ઞાનનું બીજ તેમાંથી અંકુરિત થઈ શકે નહિ. એટલે કે હાલની પદ્ધતિ પ્રમાણે જ્ઞાનનો ભંડાર પુષ્ટ કરી શકાય, પણ બીજ તો ન જ વાવી શકાય, સંચય થઈ શકે પણ સર્જન તો ન જ સંભવે.

વળી બીજ એક મહત્વની વાત એ છે કે જીવનની શરૂઆતમાં બાળકે અહંભાવથી (self-consciousness) રહિત હોય છે. જ્ઞાનપ્રાપ્તિમાં અહંભાવનો અભાવ એ ઘણો સહાયક છે, કારણ કે જ્યારે અહં પકવ થવામાં હોય છે ત્યારે એવું કહણ બની જાય છે કે તે પર બીજું કોઈ બીજ અંકુરિત થઈ શકતું નથી. એટલા માટે ભારતવર્ષના તમામ સાધકો એકે અવાજે જણાવે છે કે બેન્દ્રમીન કેન્કડીનના જેવી આત્મપરીક્ષણ કરીને નોંધ કરવાની નીતિ વ્યવહારપદ્ધતિ કદાચ ઠીક ગણાતી હોય, પરંતુ આધ્યાત્મિક જીવનની દૃષ્ટિથી, વાસ્તવિક જીવનની દૃષ્ટિથી, એ નીતિ આત્મઘાતી છે. કારણ એ છે કે સાધનાનું જીવન આપણામાં નાખિયેરના

પાણીની જેમ (નારીકેલફલામ્બુવત) ધીરે ધીરે સંચાર પામે છે. સત્યની સાથે શ્રદ્ધા અને ચેતનાના ડીંટાળી જીવન મુક્ત થવું જોઈએ. આમ થાય ત્યારે જ અજ્ઞાતભાવે હૃદયની શૂન્યતાને એ સત્ય પરિપૂર્ણ રીતે ભરી દઈ શકે. જે નાળિયેરને જિજ્ઞાસા થાય કે મારામાં જળ કેવી રીતે ભરાય છે એ મારે જોવું છે અને તેમ કરવાને જે એ ચોતાવું ડીંટું ભાગી નાંખીને દુતૂડલ સાર્થક કરે, તો તેની જિજ્ઞાસા અતોપાય, પરંતુ તેની આત્મપરિપૂર્ણતાની ધારા નિત્યને માટે ખંડિત થઈ જાય. આ કથનને અનુરૂપ એક ગૌઢ વાત છે.

એક રાજના બાગમાં ઘણાં ઝાડ હતાં. તેનું પાલન કરવા માટે ઘણા માળી રાખવામાં આવ્યા હતા. તેમનું કામ એ વૃક્ષોને પાણી પાવાનું હતું. આથી માળીઓ કદાચિ ક્યાંય જઈ શકતા નહિ. નજીકમાં એક વાર ફાઈ મોટો ઉત્સવ હતો. ત્યાં પહોંચતાં એક દિવસ લાગે તેમ હતું. બધા માળીઓએ ત્યાં જવાનું નક્કી કર્યું, પણ પાણી પાવાની વ્યવસ્થા શી રીતે કરવી? એ બાગમાં વાનરો ઘણા હતા. તેમનો ઉપદ્રવ કાંઈ ઓછો ન હતો. માળીઓની નજર વાનરો તરફ વળી. તેમણે વિચાર કર્યો : “ આ બધાં માણસો જેવાં છે, તો તેમને પાણી પાવાનું કામ સોંપી દઈને આપણે જઈ શકીએ.” તેથી તેમણે વાનરોના અધિપતિને ખોલાવીને કહ્યું : “ તમે દરરોજ અમારા બાગનાં ફળ ખાઈ જાઓ છો, તો એકાદ દિવસ ઝાડને પાણી પાવાની સેવા જરા ન કરો?” વાનરોના અધિપતિએ કહ્યું કે જે તમારો વિશ્વાસ હશે તો અમે જરૂર તેમ કરીશું. માળીઓએ કહ્યું :

“ઊંડાં મૂળવાળાં ઝાડને વધારે પાણી પાળે અને ખીન્દાંને પ્રમાણમાં ઝોછું પાળે.” આમ કામ સોંપીને માળીઓ નિશ્ચિંતપણે મેળામાં ગયા.

ખીજે દિવસે સવારે વાનરોના અધિપતિએ વાનરોને નીચે પ્રમાણે કહ્યું : “બધાં ઝાડને ખોદીને જુઓ કે ઠેનાં મૂળ ઊંડાં છે અને ઠેનાં નહિ.” વાનરોને તો પૂછવું જ શું ? પરિણામ તમે કહી શકો છો. ઝાડ તો લાંબાં થઈને સૂઈ ગયાં ! વાનરોએ વિચાર્યું કે હાશ, બિચારાં ઝાડને કેવો સરસ આરામ મળ્યો છે !

રાતે માળીઓ પાછા આવીને જુએ છે તો ઝાડ બધાં સૂતેલાં ! તેમણે વાનરોને ખોદાવીને પૂછ્યું કે આ શું ? વાનરોના અધિપતિએ કહ્યું : “અરે, અમે તો ખૂબ જ મહેનત કરીને ઝાડને પાણી પાડ્યું છે. તમારા વખતમાં ઝાડ તો બિલકુલ આરામ પામતાં નહિ, બિચારાં આખી રાત ઊભાં રહેતાં. જુઓને, આજે બધાં કેવાં સૂતાં છે, ઘસઘસાટ ઊંઘે છે !” માળીઓ તો આ સાંભળીને અવાક બની ગયા ! અંતે વિષાદપૂર્વક બોલ્યા : “તમે આ શું કર્યું ?” ફરી પાછું તેણે કહ્યું : “કેમ, તમે નહોતું કહ્યું કે ઊંડાં મૂળમાં વધારે અને ટૂંકાંમાં ઝોછું પાણી રેડજો ? અરે, અમે તો ખૂબ ચીવટ સાથે ગરાબર મૂળની લાંબાઈ માપી માપીને પાણી પાડ્યું છે, કદાચ ભૂલ થઈ ન જાય એ હેતુથી.” માળીએ કહ્યું : “અરે, ભલા ભાઈ, તમે તો નખખોદ વાળ્યું.” આત્મવિપ્રલેષણના અતિરેકથી કેવો અનર્થ થાય છે તે માટે આ વાત એક સુંદર દૃષ્ટાંતરૂપ છે.

અત્યારે યુરોપમાં શિક્ષણની પ્રદતિના પ્રયોજકો કાંઈક અંશે માનવા લાગ્યા છે કે અહંજ્ઞાન હરકોઈ જીવંત શિક્ષણને માટે વિનિર્ણય છે. માટે જ બધી ધર્મસાધનામાં કહ્યું છે કે જો, ધર્મજીવનનો લઠાવો લેવો હોય તો ધર્મને જોઈ કરો, જીવંત જીવનને (dynamic life) પ્રધાન માનો. અહંકારનો ક્ષય કરવો એ સુખ્ય વાત છે, પરંતુ અહંનો સંપૂર્ણ ક્ષય થાય તો જીવન ટકે નહિ. માટે અહં રહેવું જોઈએ પરંતુ અજ્ઞાત સ્થિતિમાં રહેવું જોઈએ.

આ અહંની સાધનાના વિષયમાં બાઉલની એક સરખામણી સરસ છે. નાનાં બાળકો ગોટલામાંથી નીકળતી ગોટલીમાંથી સીસોટી બનાવે છે. ગોટલીને તેમ બનાવવા માટે ઘસવી તો પડે જ છે, પણ ઘસતાં ઘસતાં તેમાં એક એવું પડ આવે છે કે જો એ પડ ઘસાઈ જાય તો તે વાગી શકે નહિ. તેવી જ રીતે અહંનો ક્ષય તો ઠીક છે, પરંતુ તેનો આત્મતિક ક્ષય ઘવાથી ધર્મજીવનનો લાભ અનુભવી શકાતો નથી. માટે કરીને અહંના વિલોપનના કરતાં તેનું પ્રાબલ્ય ઘટાડવાની જ માત્ર જરૂર છે.

બૌદ્ધકાલીન બ્રહ્મચર્યની લાવનામાં પણ અહંકારનો વિનાશ કરવો એ અહંત્વની વાત ગણાતી. પરંતુ શૈશવમાં કે કૌસારમાં આમ બનવું સહેલ નથી. બ્રહ્મચારીની અવસ્થામાં અહંનો વિકાસ થયો જ હોતો નથી, એટલે એ વખત ઉત્તમોત્તમ પ્રકારનાં જ્ઞાનથીજ વાવવા માટે ખૂબ અનુકૂળ છે. જો એ સમયમાં જ જીવનમાં જ્ઞાનજ્યોતિનો પ્રકાશ બળહળવા લાગ્યો હોય તો પાછળથી જીવનના માર્ગમાં કોઈ

વસ્તુ બાધા કરી શકતી નથી. જ્ઞાન અગ્નિની ગરજ સારે છે, દોષમાત્રને એ ભસ્મીભૂત કરી દે છે. ગૃહસ્થજીવનમાં આવિર્ભાવ પામતી લેહબુદ્ધિના, અનેક પ્રકારની સંકીર્ણતાઓના વિષમાંથી મુક્ત રહેવા માટે આ મૃત્યુંજય અમૃત બ્રહ્મચર્યાવસ્થામાં પાવાની જરૂર છે. આવી દીક્ષા પામનાર બ્રહ્મચારીઓને દુઃખો અને આઘાતો આનંદનો વિષય થઈ પડે છે જ્યાંસુધી અજ્ઞાનનું આવરણ દૂર ન થયું હોય ત્યાં સુધી જ દુઃખ અને આઘાત વિષમ લાગે છે, પરંતુ જ્ઞાનનાં કિરણો ઝળહળતાં વેંત માધુર્ય અને અમૃતાનંદનો આસ્વાદ અનુભવાય છે.

કદાચ સુદૃઢો દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલી પ્રાઉનીંગની એક વાતમાં આ વસ્તુનું રૂપાંતર આપણને જોવા મળે છે. એક વૃદ્ધ પુરુષ જાત્રા કરતો કરતો થાક્યોપાક્યો કોઈ એક દ્વાર પાસે જઈ પહોંચ્યો. આજુબાજુ કોઈ આશ્રયસ્થાનને અભાવે મંદિરનાં દ્વાર ખુલ્લાં હોવાથી તેણે વિચાર કર્યો કે આજની રાત અહીં જાળીશ. રાત્રિનો અંધકાર જામતો હતો તેણે જેવો મંદિરમાં પ્રવેશ કર્યો કે તેને ઠેકઠેકાણે, પગમાં, માથામાં, એમ બધે વાગવા લાગ્યું. એટલામાં એક દશબાર વર્ષની કન્યા ત્યાં ખત્તી લઈને આવી પહોંચી. પેલા યાત્રાળુએ કન્યાને પૂછ્યું : “આ શું છે ? મને આ બધું શું અથડાય છે ?” કન્યા હસતી હસતી બોલી : “મંદિરના દેવતાને આપના આગમનની ખબર હોવાથી આપને બેસવા માટે આ આસન રાખ્યું છે, સૂવા માટે પથારી પાથરી છે, હાથપગ ધોવા માટે જળપાત્ર ભર્યો છે, બૂખતરસ ટાળવાને ખાણાંપીણાં તૈયાર કર્યાં છે, પહેરવા

ઝોઢવાને વઝોની આ ચેટી છે. દિવસે આ બધું તૈયાર કરી રાખેલું કે જેથી આપ રાતને સમયે આવો ત્યારે આપને થાક દૂર થાય, તૃષ્ણા મટે અને નીરાંતે આરામ લઈ શકો. પણ આપે મંદિરમાં હીવા વગર પ્રવેશ કર્યો તેથી જ આપને માટે આ જે સુખનાં આયોજન થયાં છે તે જ આપને આઘાત કરનારાં નીવડ્યાં !” માત્ર પ્રહીયને અભાવે જે સામગ્રી અનુકૂળતા માટે હતી તે પ્રતિકૂળ નીવડી !

શું આલું જ આપણા જીવનમાં નથી બનતું ? જેને આપણે દુઃખ કે આઘાત ગણીએ છીએ તે બધા જે આપણા હાથમાં કન્યાના જેવો જ્ઞાનપ્રહીય હોય તો શું તેવાં લાગે ? અરે, એનાં એજ ઉપકરણ આપણાં સુખનાં સાધન બને ! માટે જ જીવનમંદિરમાં પ્રવેશવાના પ્રારંભકાળમાં બ્રહ્મચારીના હાથમાં ક્ષણે ક્ષણે ઉપયોગી થઈ પડે એવો મહાભોધો જ્ઞાનપ્રહીય આપવામાં આવતો.

કેટલાકના મનમાં પ્રશ્ન થાય કે ભારતવર્ષમાં બાળકોને આમ તેમના જીવનના પ્રારંભકાળમાં સાધનાના જીવનમાં કેમ પ્રવેશ કરાવવામાં આવતો હશે ? શું તેમનાં માતા-પિતા દયા વગરનાં હશે ? આ પ્રશ્નમાં વિચારશીલ મનુષ્યોને કંઈ વજ્રુદ નહિ લાગે. દુઃખ માત્ર ઉપર શાશ્વત વિજય મેળવવા માટે અમૃતતત્ત્વની હીક્ષાને કાજે પ્રયત્નવદ્ધને વળ આપવી એમાં સારી દયા કે જીવનભર દુઃખમાં સડ્યાં કરે એવાં બાળપણમાં લાલનપાલન કરવાં એમાં સારી દયા ? ભારતવર્ષના ઋષિઓ સામાન્ય લાલનપાલનના કરતાં ચિરં-તન લાલનપાલનમાં વિશેષ માનતા.

ઉપાખ્યાન આઠમું

વૈદિક સાહિત્યમાં યજ્ઞયાગ અને ક્રિયાકાંડના વિધિ-
નિષેધ ઉપર વધારે સાર મૂકવામાં આવ્યો છે એ વાત સાચી
છે, પરંતુ એ બધામાં ઓતપ્રોત જે સત્ય છે તે ગુરુ દ્વારા
મનુષ્યની પાસે વ્યક્ત થવું જોઈયે એ પણ તેટલી જ સાચી
વાત છે. ગુરુના યોગથી એ સત્ય જ્યારે શિષ્ય પામે છે, ત્યારે
શિષ્યના ગૃહસ્થજીવનમાં રહેવા પામતાં ક્ષતિ, શુષ્કતા પૂરાર્થ
જાય છે. આ ગુરુપરંપરા એક રીતે સમસ્ત માનવસમા-
જની સ્થિતિ પવિત્ર અને શુદ્ધ રાખવાનું કાર્ય કરતી હતી,
કારણ કે બાળકને ગુરુને ઘેર મોકલવો એનો અર્થ એક
અસંસ્કૃત રત્નને (uncut diamond) સંસ્કારી તેજસ્વી
બનાવવા માટે યોગ્ય સ્થાને મોકલવો એવો હતો.

જ્યાં જીવ છે ત્યાં શિવ પણ છે. પશુધર્મ અને દેવ-
ધર્મ પરસ્પર સંયુક્ત છે. ગુરુઓ પશુધર્મને નિર્માળ કરીને
સમાજમાં રૂપાંતર સાધતા અને તેથી જ તે વખતનો સમાજ
યજ્ઞયાગ અને વિધિનિષેધ પરાયણ હોવા છતાં ગુરુઓ
સમગ્ર સમાજનું જરાય અધઃપતન થવા દેતા નહિ. દરેક
મનુષ્ય સમાજના કલેવરનું એક અંગ છે. ગુરુ એ વ્યક્તિની
વિશુદ્ધિ જાળવીને સમાજની વિશુદ્ધિ પણ સાધતા. આ રીતે
જોતાં ગુરુઓની જવાબદારી નાનીસૂની ન હતી એ સમજાશે.

તાંત્રિકોમાં એક પ્રાચીન વૈદિક ઉપાખ્યાન આ પ્રમાણે
પ્રચલિત છે. ગુરુને ઘેર ઘણા દિવસ રહેવા છતાં એક

શિષ્યને ગુરુએ સમાવર્તન ન આપ્યું. આ દરમિયાન બીજા અનેક શિષ્યો આવ્યા અને જ્યા, તેમને સમાવર્તન મળ્યું. આથી શિષ્યના મનમાં એમ થયું કે ગુરુને મારા તરફ સહભાવ નથી. પરંતુ તેને પોતાનો દોષ જણાયો નહિ. છેવટે અકળાર્થને તેણે એક દિવસ ગુરુને કહ્યું : “ ગુરુદેવ, આપ બીજાને સમાવર્તન આપો છો અને મને આપતા નથી, એમ કેમ ? ” ગુરુએ કહ્યું : “ તને જ્યારે આવો સ્વંશય થયો ત્યારે તે વિષે મારે તને કંઈ કહેવાપણું નથી. ત્યાં દર્પણ સમતલ ન હોય ત્યાં જોવાનો પ્રયત્ન કરવો મિથ્યા છે. ત્રિરૂપ જોવું તેના કરતાં ન જોવું ઇષ્ટ છે. ” આ સાંભળીને તે શિષ્ય બોલ્યો : “ ત્યારે આપની અનુજ્ઞા વિના જ હું ગૃહી થઈશ. ” ગુરુએ કહ્યું : “ ભલે, અને કશો જ વાંધો નથી. પરંતુ હું સમાવર્તન તો હમણાં નહિ જ આપું. ”

પછી તે શિષ્યે નજીકના ગામમાં જઈને કહ્યું કે હું અમુક ગોત્રોત્પન્ન અમુક પ્રવર છું, મેં અમુક અમુક શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કર્યો છે, અને અમુક શાસ્ત્રોમાં હું પારંગત છું. હવે મારી ઇચ્છા ગૃહી થવાની છે. માટે મને કન્યાદાન દઈને કોઈ ગૃહસ્થજીવનમાં પ્રતિષ્ઠિ કરો. ” આ સાંભળીને તે ગામના લોકોએ તેને પૂછ્યું : “ હે વત્સ ! તમે સૌમ્ય છો, દર્શનીય છો, ભદ્રગોત્રોત્પન્ન છો, મહાપ્રવર અને ઉત્તમ શાસ્ત્રમાં પારગામી છો. એ બધું જ અમને કળૂલ છે. પરંતુ ગુરુએ તમને સમાવર્તન દીધું કે કેમ તે કહો. ” તેણે કહ્યું : “ ના. ” ત્યારે લોકોએ કહ્યું : “ તમે સર્વ પ્રકારે સુલક્ષણ હોવા છતાં પણ ગુરુએ જ્યારે સમાવર્તન નથી દીધું

મને મારી ત્રુટિ બતાવો તો હું તે દૂર કરું.” ગુરુએ તેને પ્રેમપૂર્વક કહ્યું : “ તારામાં ભેદથી તે કરતાં વધારે પ્રમાણમાં ક્રોધનો દોષ (અતિમન્યુ) છે. પરિણામે તારા ચારિત્ર્યમાં સ્થિતિ નથી. આ ચારિત્ર્યથી જો તું સંસારમાં પડે તો એ સંસાર કલ્યાણકારી ન બને, કન્યા હુઃખી થાય, સંતાનનું પણ અકલ્યાણ થાય અને તેની પરંપરા ચાલે. તો બાણી-બૂલને હું આવી અકલ્યાણની પરંપરા કેમ ઊભી કરું ? ”

શિષ્યે કહ્યું : “ તો ભલે ગુરુદેવ ! આપ મને સમય આપો તો સાધના દ્વારા ક્રોધને છૂટીશ. ” આ પ્રમાણે ત્રણ વર્ષ સુધી કઠોર તપસ્યા કરીને તે ગુરુની પાસે આવ્યો અને પોતાની લાયકાતની પરીક્ષા લેવા વિનંતિ કરી. ગુરુએ તેને પોતાની પાસે એક માસ રહેવાનું કહ્યું. એ સુદતને અંતે શિષ્યે ગુરુને પૂછ્યું : “ હવે આપ મને સમાવર્તનને યોગ્ય ધારો છો ? ” આચાર્યે કહ્યું : “ હે વત્સ ! મેં ધારેલું કે તું જિતેન્દ્રિય થઈશ, પરંતુ તું તો બિલટો મૃતેન્દ્રિય અને કિલબ્ધ થઈ ગયો છું. મારા કહેવાનો આશય એવો ન હતો કે તું ક્રોધશૂન્ય થઈ જા; તારામાં ક્રોધ ભલે હોય, પણ તેના પર તારો કાબુ હોય, નહિ કે તેનો તારા પર. જો તું તારા બીતરના અગ્નિને સમૂળગો હોલવી નાખે તો પછી જ્યારે એ બ્રહ્માગ્નિની જરૂર પડે ત્યારે એ મન્યુ તું ક્યાંથી લાવવાનો ? મહાભારતના ભીષ્મપર્વના રુદ્રાનુવર્તન નામના પ્રકરણમાં કહ્યું છે કે જ્યારે ધર્મ અધર્મથી વીંધાય છે, ત્યારે તે અધર્મ બધાયની પાસે પોતાના અંતરનું એ શૂળ દૂર કરવા માટે પ્રાર્થે છે. તે સમયે જે કોઈ પ્રગંડ બનીને, ઉગ્ર થઈને તે શૂળને કાઢતો નથી તેને તે વિદ્ધ ધર્મનો

અલિશાપ લાગે છે. તેથી જ તેને રુદ્રાનુવર્તન કહ્યું છે.

“ હું” પોતે તો ઉત્તમ સારથી એને જ કહું કે જે સતેજ, પ્રાણુવાન, વેગવાન અગ્નિને આડે માર્ગે જવા ન દે. ઘોડાને સાર મારીને માર્ગમાં રાખવા એમાં તે શી બહાદુરી? એમ તો બધાંય કરી શકે. એમાં સારથી હું સારથી પણ ક્યાં? શિખંડી અને લીધ્મ વચ્ચેનો ભેદ ઉપરને સિદ્ધાંત સમજવા દૃષ્ટાંત તરીકે ટાંકી શકાય. આ જ કારણથી અમન્યુ, અર્થાત્ ક્રોધનો અત્યંત અભાવ, પ્રશંસનીય નથી. ખરી રીતે તો જે મન્યુવાળો હોવા છતાંય મન્યુજિત હોય એજ યશસ્વી છે.

“ તારામાં વિદ્યાતાએ હીથેલ નિત્યકલનો મનુષ્યત્વરૂપી જે અગ્નિ છે તેનો તે વિનાશ કર્યો છે. અગ્નિકુંડ વિના ગૃહ ચાલે નહિ. દરેક ગૃહસ્થે અગ્નિકુંડની સ્ત્રીમામાં અગ્નિને સતેજ રાખવો જોઈએ. પરંતુ તારા ઘરમાંથી તો તે અગ્નિ ખૂઝાઈ ગયો? માટે હે વત્સ, હું તેને ફરીથી પ્રજ્વલિત કર. ”

તે શિષ્ય વળી પાછો એક વર્ષ સુધી સાધના કરવા આવ્યો ગયો. પાછા આવીને તેણે પૂછ્યું : “ આચાર્યદેવ, હવે તો હું લાયક થયો હોઈશ ? ” ગુરુદેવે એક મહિના સુધી તેનું નિરીક્ષણ કર્યું. પછી કૌઈ એક મંગળ પ્રભાતે ઉદ્ઘાસ સાથે તેઓ બોલ્યા : “ હે વત્સ, તારું જીવન હવે એક એવા પ્રદીપ જેવું થયું છે કે જેમાં બ્રહ્મશિખા જળ-હળે છે અને છતાંય તે શિખા પોતાના સ્થાનને ઝાળંગાંતે નીકળતી નથી. તારા ઘરમાં અગ્નિ બળે છે પણ તે પોતાની

વેદીની સીમા છોડતો નથી, તારા જીવનમાં એ પ્રહ્લાશિ—
મન્યુ—પ્રતિષ્ઠિત છે, છતાં તે પોતાની મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન
કરતો નથી. તારું જીવન હવે સુસંગત અને પરમ શોભા-
સ્પદ બન્યું છે. હવે તું જે કન્યાનું પાણિગ્રહણ કરીશ, તેને
તું સુખી કરી શકીશ અને તે તને સુખી કરી શકશે. આમ
તમે બન્ને મળીને તમારા ઘરને માનવકલ્યાણનું એક
તીર્થક્ષેત્ર બનાવી શકશો. જે ઘરમાં કલ્યાણ નથી તે દુઃખ-
રૂપ બને છે, માનવસમાજની સાધનાને બાધક થાય છે.

“યજ્ઞવેદીના કોઈ પણ ભાગમાં રાક્ષસો જો કોઈ
અપવિત્ર વસ્તુ નાખે તો આખો યજ્ઞ બંધ થાય અને જ્યાં
સુધી એ અપવિત્ર (અમેધ્ય) વસ્તુ લઈ લેવામાં આવે નહિ
ત્યાં સુધી યજ્ઞની ચરૂઆત થઈ ન શકે. આ વિશ્વ પણ
જગદ્વિધાતાની એક યજ્ઞવેદી છે, આખો માનવસમાજ તેની
પ્રદીપશિખા છે. જો તેમાંની કોઈ એક વ્યક્તિ પોતાના
જીવનને અપવિત્ર કરીને માત્ર પોતે જ અપવિત્ર છે એમ
માને તો તે વ્યક્તિ પણ એક બાધા છે, એની અપવિત્રતાથી
સમસ્ત વિશ્વ અપવિત્ર થાય છે. આમ વિચારીને આપણે
આપણા અંતરને પ્રતિક્ષણ શુદ્ધ રાખવું જોઈએ, કારણકે
જે સુદૂતે જે કોઈ વ્યક્તિ અપવિત્ર રહે તે સુદૂત પૂરતો
વિશ્વયજ્ઞ અટકી જાય છે.

“આજે તારું જીવન વિશ્વયજ્ઞને વિધનરૂપ નથી, આજે
તારી જીવનશિખા પ્રજ્વલિત થઈને નારાયણના આ વિશ્વ-
વ્યાપી યજ્ઞને સમૃદ્ધ, પ્રકાશિત કરી રહી છે. તો આજે
તને મારા સંપૂર્ણ આશીર્વાદ છે, હું પોતે જ તને ગૃહસ્થ-
ધર્મમાં પ્રતિષ્ઠિત કરીશ.”

આમ કહીને તે ગુરુ શિષ્યને પાસેના કોઈ એક ગામમાં લઈ ગયા. ત્યાં જઈને લોકોને કહ્યું : “આ મારો છાત્ર અમુક ઝોત્રોત્પન્ન, અમુક પ્રવર, અમુક શાસ્ત્રપારંગત છે, તો તેને કન્યા દો.” ત્યાંના રહીશોએ કહ્યું : “અમારે હવે એ બધી હકીકતો બાણવાની કાંઈ જ જરૂર નથી. આપ જેને લાયક માનેા છો તેને અમારામાંથી કોઈ પણ કન્યાદાન દેશે. આપ જ તે કન્યાને પસંદ કરી શકો છો, કારણ કે આપ આચાર્ય હોવાથી અમારાં પુત્રપુત્રી પણ આપનાં જ છે. અમે તો માત્ર જન્મદાતા પિતા છીએ, આપ તો છો મંત્રદાતા પિતા.”

જે સ્થાનમાં, જે સમયમાં સમાજના આચાર્યો ઉપર જણાવ્યા તેવા જાત્રત હોય, ત્યાં યજ્ઞયાગ કે વિધિનિષેધ બધું જ સત્યશીલ બને. તે સમયમાં ભારતીય જીવનનો આદર્શ ઘણો ઊંચો હતો અને સામાજિક જીવનની પવિત્રતા પણ સારા પ્રમાણમાં સુરક્ષિત હતી. રામાયણ, મહાભારત વગેરેમાં આ પ્રકારની સાધના જોવામાં આવે છે.

પરંતુ આની સાથે સાથે જ ભારતમાં બીજી એક વસ્તુ ક્રમશઃ પરિપક્વ થઈ રહી હતી. જેમ જેમ ક્રિયા અને વિધિ વિપુલ થતાં ગયાં, શાસ્ત્રો જટિલ બનતાં ગયાં, તેમ તેમ બધાંનો તે બાળતોમાં અધિકાર ઝોછો થવા લાગ્યો. જેમનો સત્યને માટે અધિકાર હોય છે, તેઓ ક્રિયા કે વિધિથી પર હોય છે. તેમને તો માત્ર સત્યની જ પિપાસા હોય છે. આવા સત્યપિપાસુ શાસ્ત્રના ભારથી પીડાયેલા મનુષ્યો શાસ્ત્રોને બદલે જીવંત માનવની શોધ કરવા લાગ્યા. તેઓ કહેવા લાગ્યા : “અમે શાસ્ત્રોને કે

વિધિનિષેધને ગ્રાહ્યતા નથી, અમે તેા એથી પર થયેલ માનવને ઝંખીએ છીએ. ” જનસમુદાયની જિજ્ઞાસા અને વ્યાકુળતા આ દિશામાં વધવા લાગી. પરિણામે મહામાનવોનો જન્મ થવા લાગ્યો. ઉપનિષદના ઋષિઓ તે આજ મહામાનવો. કેટલાય મહાપુરુષો આ રીતે જાતિ કે ગોત્રના ભેદ વિના જન્મ્યા. ક્રમશઃ ભગવાન ખુદ્ધ આવ્યા.

‘પુરુષાન્ન પરં કિંચિન્ સા કાઞ્ઠા સા પરા ગતિઃ’— પુરુષથી પર કંઈજ નથી, તેજ પરાકાઞ્ઠા છે, પરમગતિ છે, એમ મનાવા લાગ્યું. આ રીતે યજ્ઞવાદ, ક્રિયાવાદ, અને મંત્રવાદની ઉપર પુરુષવાદનું (માનવવાદનું) મંડાણ થયું. મહાભારતમાં આપણે શ્રીકૃષ્ણને અને રામાયણમાં શ્રીરામને મહામાનવ તરીકે ઝોળખીએ છીએ. યજ્ઞયાગ, ક્રિયાકાંડ વગેરે ગૌણ થઈ ગયેલાં નજરે પડે છે. આ મહાપુરુષોની આજુબાજુ સાધનાનું એક નવું જ વાતાવરણ રચાયું. તે જ હતું મહાશિક્ષણ. તે સમયની શિક્ષણપ્રણાલી માનવજીવનમાં પ્રાણસંચાર કરનાર હતી.

ત્યાર પછીના યુગમાં જે સૌથી વધારે ડિજનવલ પુરુષ થયા તે ભગવાન ખુદ્ધ. શ્રીરામચંદ્ર કેવળ ભારતના રહ્યા, જ્યારે ખુદ્ધ અમસ્ત જગતના થયા. ચીન, જાપાન, જાવા, સુમાત્રા, ખાલી, સિયામ, બ્રહ્મદેશ, સિંહલ, તિબેટ, નેપાલ, ભુતાન, સિક્કિમ, પૂર્વ તુર્કસ્તાન, સૈબિરિયા અને પૂર્વ રશિયા સુધી એ મહામાનવની વાણી પહોંચી. તે ઉપરાંત અફઘાનિસ્તાન, બલુચિસ્તાન, અને એશિયા માઈનોર સુધી પણ તેમનું વ્યક્તિત્વ વિસ્તર્યું. આટલા મોટા વિસ્તારમાં તે વખતનું ભારતવર્ષ પોતાની સંસ્કૃતિનો વિજયધ્વજ ફરકાવી શક્યું હતું. આમ કરવામાં તેમને નથી કરવો પડ્યો કંઈ રંકતપાત કે નથી વાપરવાં પડ્યાં અસ્ત્રશસ્ત્ર; આમ

કરવામાં ન હતો કોઈ સામ્રાજ્ય સ્થાપવાનો હેતુ કે ન હતો વાણિજ્ય વિસ્તારનો ભાવ. ઉદ્દેશ માત્ર એક જ હતો અને તે એ કે અમસ્ત માનવસમાજને એક પરમ કલ્યાણ-સાધક ભ્રાતૃત્વજાતમાં સુમંગલ રીતે એકત્રિત કરીને સૌનું એક-ધારું હિત સાધવું. આવા શુભ હેતુથી પ્રેરાઈને વિજયધ્વજ ફરકાવવો એ જગતને માટે તદ્દન નવી જ વાત હતી; અને છતાં એ વિદેશયાત્રામાં સામ્રાજ્ય વિસ્તારની ચૂક ગંધ (missionary movement) તો નહોતી જ ! આં સમ-જવા માટે આપણે આપણી કુદ્ર બુદ્ધિનો ત્યાગ કરીને એક મહાન વિશાળ આદર્શની પથ્થાદભૂમિની દૃષ્ટિ ફેળવવી જોઈએ.

આ પછી જે શૈવ, વૈષ્ણવ આદિ યુગો આવ્યા તેમાં આ મહામાનવવાદ તો રહ્યો. મહાસ્થતીરવાદ, મહા-આન્વીકવાદ, માધ્યમિકવાદ, ચૂનકવાદ, નાગાર્જુનનો દાર્શનિક મત, અસંગ વસુબધુ વગેરેનો યોગા-ચારવાદ,—એ દરેક બૌદ્ધમતમાં માનવને સર્વશ્રેષ્ઠ માન્યો છે અને તેનો સૌથી મોટો આદર્શ શિક્ષણ છે. મહાપુરુષતું જીવન એ જ શિક્ષણની પ્રણાલીમાં મહત્વનો ભાગ ભજવતું.

અહીં વિશેષ વિગતમાં નહિ ચિતરતાં એક મહત્ત્વની બાબત વિષે સ્પર્શ કરીને આગળ ચાલીશ. જૈનો અને બૌદ્ધોમાં મહાપુરુષવાદ હોવા છતાં જૈન ધર્મ ક્યાં કારણોથી સંકુચિત થયો અને બૌદ્ધ ધર્મ ક્યાં કારણોથી વિશેષ પ્રચાર પામી શક્યો, એ એક વિચારણીય પ્રશ્ન છે. બૌદ્ધધર્મે ગંગાજાના ઉપસાગરથી માંડીને સારાયે. પૂર્વ એશિયાને

પોતાનો કર્યો; જ્યારે અરબી સમુદ્રને ઝોળંગીને જૈનધર્મે બૃહદ્ માનવસમાજને કોઈ કલ્યાણમાર્ગે દોર્યો નહિ. તેના મહાસત્ત્વની કલ્યાણવાણી યુરોપ કે અરબસ્તાન કે ઈરાનમાં પહોંચી નહિ. જે દિશાથી તેની સાધનામાં રુકાવટ થઈ તે જ દિશાથી ભારતવર્ષને આઘાત થયો છે. ભારતીય ઇતિહાસની સમાલોચના કરનારને માટે આ વિષય ગંભીરપણે વિચારન જેવો છે.

જ્યાં માનવ એ જ પ્રધાન વિષય હોય છે, ત્યાં સમગ્ર પૃથ્વીનાં મનુષ્યો સાથે તેની મૈત્રી સહજ અંભવે છે. કારણ કે એક દેશનાં વિધિ, અનુષ્ઠાન, શાસ્ત્ર, આચાર ઇત્યાદિ બીજા દેશની પરિસ્થિતિ અનુસાર જૂઠાં હોય. તેમાં નવાઈ નથી. તો પણ મનુષ્ય મનુષ્ય તરીકે તો બધે જ એક છે. બાહ્ય ભિન્નતા વિવિધ હોવા છતાં બે આપણે અંતરના અંતરમાં જોળીશું તો ત્યાં એક પ્રકારનું ગભીર ઐક્ય જણાયે. આ દૃષ્ટિથી જોનારને, વિચારનારને પૃથ્વીનાં બધાં ભાગનાં ખુલી જાય છે.

એક બાઉલને એક જણે પૂછ્યું: “તમને આખી પૃથ્વી આટલી બધી સહજ કેવી રીતે લાગે છે? તમારી પાસે સ્વધર્મ, પરધર્મ, સ્વસંપ્રદાય, પરસંપ્રદાય, એવું પોતાનું કે પારકું કેમ નથી? તમારા જ્ઞાનમાં જ બાણે કે આખા વિશ્વ સાથે યોગ જણાય છે?” તે બાઉલે જણાવ્યું: “અમારી નદીમાં એક વિદેશી વહાણ આવ્યું; તેને મેં પૂછ્યું, ‘તમારો દેશ કયાં? તમે અમારી નદીના તીર ઉપરના છો?’ તેમણે કહ્યું, ‘ના રે, અમે તો ઈરાનનાં છીએ.’ મેં

પૂછ્યું, ‘અમારી જગા તમારા દેશનાં છે?’ તેમણે ના પાડી, એટલે મેં કુતૂહલપૂર્વક પૂછ્યું, ‘ત્યારે તમે અહીં આવ્યાં શી રીતે?’ તેમણે કહ્યું, ‘સુમુદ્રમાં એક વાર પ્રવેશ પામીએ કે પછી અમે તે દેશણે જઈ શકાય, કારણ કે ત્યાં તમામ નદીઓનાં મૂળ સુલભ થઈ જાય છે.’ તે વખતે મને સૂમન્યું કે હવે મનુષ્યોને મળવાનો સહેલો માર્ગ પર-પ્રદારૂપી સુમુદ્રમાં લળવાનો છે. એક નદીમાંથી બીજી નદીમાં જવા માટે નહેર ખોદવી એ અસંભવિત છે.”

સૌથી સહજ સાધના માનવની સાધના છે. તમે પરબ્રહ્મનો સ્વીકાર કરો એટલે બધાં દ્વાર આપોઆપ ખુલી જશે પ્રહસત્યને, પ્રહસજીવનને પામવું એનું જ નામ છે પરમ સુખિ. આ સ્થિતિનો અનુભવ કરનાર મહાપુરુષો ત્યારે ધર્મને માનવીય (humanise) કરે ત્યારે જગત સાથે એક નવો યોગ થાય છે, અને આત્માની સાથે આ આત્માના યોગથી કોઈ નવો કુટુંબભાવ જન્મે છે.

સાચી કાયાનો જે જન્મ એ તો બાહ્ય જન્મ છે, આત્માની સાથે આત્માનો યોગ એ જ સાચો જન્મ છે. બાઉલે પૂછ્યું: ‘દિજ થતાં પહેલાં કે પછીથી જાતિભેદ હોય?’ જવાબમાં કોઈએ કહ્યું, ‘દિજત્વ પહેલાં જાતિ હોય.’ પેલા બાઉલે કહ્યું, ‘ત્યારે મારી માટીની જાતિ છે, કારણ કે સર્વતું આદિ કારણ માટી છે. સર્વના આદિમાં માટી હતી, તે માટી એક છે, એટલે બધાંની જાતિ પણ એક છે એમ ન હોય તો આત્માનો આત્મા સાથે યોગ થયો હોય એવા પ્રહ્લોદીક્ષિતને જાતિ માનો છો?’

આવી આત્મકુટુંબભાવની વિજ્ઞાન ભાવનાથી પ્રેરાઈને જૂદા જૂદા દેશોમાંથી શિક્ષાર્થીઓ ભારતવર્ષમાં આવવા લાગ્યા. આખો પ્રાથમિકશિક્ષા સમાજ ચારે હિતો. અત્યાદે સમાજ બિન્ન બિન્ન દેશોમાં પ્રસરેલા હોવાથી જ્ઞાનાર્થી ક્યાં જાય? એ વખતના એ વિસ્તૃત અને ઉદાર સમાજના સર્વે શિક્ષાર્થીઓ નૂતન યુગના પ્રજ્ઞાચારીરૂપે ભારતવર્ષમાં આવવા લાગ્યા. આ રીતે આખાં વિશ્વવિદ્યાલયોનો પ્રારંભ થયો. નાલંદા, તક્ષશિલા, મુનુપુર વગેરે સ્થળોનાં વિદ્યાનાં મહાક્ષેત્રો રૂપમાં. નાલંદા ખોદ્યોત્તર વિશ્વવિદ્યાલય હોવા છતાં ખોદ્યમતના પ્રખર વિરોધી 'નિશ્ચયનાત્ત યુને' સંસ્કૃત થઈને નાલંદામાં જાંબા વખત સુધી વાચક કર્મો હતો.* દેવી મહાન એ ઉદારતા! ત્યાં હિંદુઓનાં સર્વે દર્શનો ભળાવાતાં, જગતભરના છાત્રો ત્યાં વિદ્યા મેળવવા આવતા. ત્યાંની યમી જ વ્યવસ્થા દોઈ ધર્મ દે ગ્રંથદાયને અનુલક્ષીને નહિ પરંતુ માનવને દેન્દ્રમાં રાખીને જ થઈ હતી.+

* જુઓ, 'મહિમ નિશાપ,' પ્રથમ અંક. ૮૧ ઉપાંસ

+ આસો વલ ૬, ૧૯૮૨, શુક્રવાર, પ્રભાત

વ્યાખ્યાન નવમું

જ્યારે પ્રાચીન ગ્રંથચર્ચાશ્રમનો આદર્શ વિકસિત થઈ ગયો અને ખોદોનો અધિકાર ધીરે ધીરે ચોસરતો ગયો ત્યારે વિશ્વવિદ્યાલયો સ્થપાયાં. જ્યારે ભારતવર્ષની હૃદયશાના દિવસો આવ્યા ત્યારે તેનો સૌથી વધારે પરિચય તેનાં શિક્ષણમંદિરમાં થવા લાગ્યો. અલખત્ત, વિદ્યાલયોની નિસ્તે-જતાને લીધે હૃદયશા આવી કે હૃદયશાને લીધે વિદ્યાલયો હીનપ્રભ થઈ ગયાં, એ હું ચોક્કસ કહી શકતો નથી. કદાચ બીજાં કુરવત્ એકબીજાને સહાયક પણ હોય.—જેમ પાપને લીધે હારિદ્ર જન્મે છે અને હારિદ્રને લીધે પાપબુદ્ધિ જન્મે છે તેમ

આમ જ્યારે ભારતવર્ષની વિદ્યાની ઉન્નતિ જ્યોતિ સ્ત્રીષ્ટ થવા લાગી ત્યારે એ વિદ્યાની સાધનાજ્યોતિ દૂધે દૂધે ઠેકાણે નાની નાની પીઠોમાં સળગવા લાગી જેમ પાશુપતાદિ દર્શનનું સ્થાન કાશ્મીર થયું, જેમ શિક્ષણનું સ્થાન પ્રસાસ થયું, જેમ કાશી, ઉન્નતિની, ત્રિથિલા, નવ-દ્વીપ, વિક્રમપુર, ઉત્કલ અને કોશલ વગેરે સ્થાનોની સાફક દક્ષિણમાં કાંચી, કોચીન વગેરે વિદ્યાનાં ધામ થયાં, તેમ બીજાં ઘણાં નાનાંચોટાં સ્થાનોમાં વિદ્યાની સાધનાજ્યોતિ ઇન્તવિચિન્ન ભાવે પણ ઝળહળતી રહી.

આ અમયમાં પણ એક વાત તો જોવામાં આવતી હતી કે છાત્રો ગુરુપત્નીની ગોદમાં સાતાનું વાતસલ્ય પામતા.

આથી કરીને વિદ્યામાં વધારે પડતી નીરસતા આવી શકતી નહિ. હું પોતે પણ અંગાળ અને કાશીની અતુષ્ઠાડીમાં આ રીતે જ લણ્યો છું. ઇમારતી વિદ્યાલયોમાં એ વિદ્યા મેળવી નથી ! કોઈ કોઈ વાર શીખવવામાં શુરુ એટલા બધા તક્તીન થઈ જતા કે તેમને અમારી મૂળનો ય અ્યાદ રહેતો નહિ તેવે વળતે શુરુપત્ની શુરુને મીઠો ઠપકો આપીને અમને લઈ જતાં, અને ખવરાવી પીવરાવી વૃષ્ટ કરતાં

બૌદ્ધ પછી તાંત્રિક અને નાથપંથો શુરુઓમાં શિક્ષણનો આદર્શ જોવા મળે છે. આ તાંત્રિક શુરુઓ બૌદ્ધકાળ પછી થયા એમ નથી, તે પહેલાં પણ તેઓ હતા. પરંતુ તેમની મોટી મોટી સંસ્થાઓ ન હતી. તેથી જ્યારે બૌદ્ધ સમયની સંસ્થાઓ નષ્ટ થવા આવી ત્યારે પણ આ વર્ગ નષ્ટ થયો નહિ. વાવાઝોડામાં મોટાં મોટાં વૃદ્ધો પડી જાય છે, પણ નાની વનસ્પતિ રહી જાય છે !

ગૌતમીય તંત્રમાં શુરુનાં લક્ષણો આપ્યાં છે. તે પરથી આપણને તે વખતના શિક્ષણના આદર્શનો અ્યાદ આવશે તેમની જાદી જાદી પદ્ધતિઓનો આપણને આથી પરિચય ન થાય તો ય શું ? એથી ગોઠું શિક્ષણનું 'સાચું' માપ મળી શકે તેમ છે ! વાસ્તવિક રીતે તો બહારની આડંબરભરી અંધતા કરતાં ખરી અંધતા વધારે સારી !

ગૌતમીય તંત્રમાં શુરુનાં લક્ષણો આ પ્રમાણે આપ્યાં છે :

સુંદર : સુમુખ : સ્વચ્છ : સુલભો બહુતત્ત્વવિદ્ ।

ગુરુ સુંદર હોય, ચહેરામાં નહિ, પરંતુ અંતરમાં. તેની વાણી સધુર હોય, પોતે સ્વચ્છ હોય, સુલભ હોય, ચોટલે દે શિષ્યો તેમની પાસે સહેલાઈથી જઈ શકે તેવા હોય. અનેક તત્વોને તે બાણનારા હોય, નહિ કે કૂપમંડુક.

અમંશયઃ સંશયચ્છિન્નિરપેક્ષો ગુરુમતઃ ।

સંમતઃ નવસુ દાન્તશ્ચ મન્ત્રાર્થજ્ઞાનપારગઃ ॥

તેમનામાં સત્ય વિષે લવલેશ પણ સંશય ન હોવો જોઈએ. અંશયનો નાશ કરવાને સમર્થ હોવા જોઈએ. બધાંયને સ્વીકાર્ય હોય, સજ્જન સમાજમાં પોતાનું સારી રીતે દમન કરે તેવા હોય, મંત્રાર્થના જ્ઞાનનો પાર પામેલા હોય.

વાહ્મનઃકાયચિત્તેશ્ચ વિજ્ઞાંઃ ગુરુપણે રતઃ ।

મન્ત્રજ્ઞૈતન્યચિજ્ઞાતા ગુરુમુક્તઃ સ્વચંસુલા ॥

સુદૃઢમપિ ગન્તવ્યં યથાસ્નાયવિદો જનાઃ ॥

વાણી, મન અને કાયાથી વિજ્ઞાની સેવામાં મગ્ન હોય, મંત્રના ચૈતન્યના વિજ્ઞાતા હોય. બ્રહ્માએ આવડે ગુરુ કહ્યા છે. જ્યાં આ પ્રકારના શાસ્ત્રવિદ ગુરુઓ હોય તે સ્થળ અતિ દૂર હોય તો પણ ત્યાં જવું જોઈએ. જળાશય દૂર છે એમ માનીને રેતી ખાઈને તરસ ઠોઈ છીપાવી શકતું નથી. શરીરને માટે વાણી જેટલું અનિવાર્ય છે, તેટલું જ આત્માને માટે સત્યજ્ઞાન અનિવાર્ય છે.

તેઽપિ સ્તુત્યા નમસ્યાશ્ચ સેવ્યાશ્ચાભિષ્ટસિચ્છતા ॥

પોતાનું કહ્યાણુ ઇચ્છનારે આવા ગુરુઓની સ્તુતિ કરવી જોઈએ, તેમને નમન કરવું જોઈએ.

હવે શિષ્યનાં લક્ષણ જોઈએ :

શિષ્યઃ કુલીનઃ શુદ્ધાત્મા પુરુષાર્થપરાયણઃ ।

અધીતવેદકુશલઃ પિતૃમાતૃહિતે રતઃ ॥

ધર્મવિદ્ધર્મકર્તા ચ ગુરુશુશ્રૂષણે રતઃ ।

સદા શાસ્ત્રાર્થતત્ત્વજ્ઞો દૃઢદેહો દૃઢાશયઃ ॥

હિતૈષી પ્રાણિનાં નિત્યં સર્વલોકાર્થકર્મકૃત્ ।

વાહ્મનઃકાયવસુભિઃ સર્વપ્રાણિહિતે રતઃ ॥

અનિત્યકર્મણસ્ત્યાગી નિત્યાનુષ્ઠાનતત્પરઃ ।

જિતેન્દ્રિયો જિતાલસ્યો જિતમોહો વિમત્સરઃ ॥

શિષ્ય કુલીન, શુદ્ધાત્મા, પુરુષાર્થપરાયણ, વેદવિદ્યામાં કુશળ, પિતામાતાના પ્રેમમાં મગ્ન, ધર્મને જાણનાર અને આચરનાર, ગુરુની સેવામાં મગ્ન, શાસ્ત્રના અર્થ અને તત્ત્વ જાણનાર, સુદૃઢ શરીરવાળો, દૃઢ આશયોવાળો, હમેશાં પ્રાણી માત્રનું હિત ધરજનાર, અધ્યાયને માટે કામ કરનાર, વાણી, મન, તન, અને ધનથી પ્રાણી માત્રનું હિત કરવામાં તત્પર, અનિત્ય કર્મનો ત્યાગ કરનાર, અનુષ્ઠાનમાં હમેશાં તત્પર, જિતેન્દ્રિય, આજસને જિતનાર, મોહને જિતનાર, અને મત્સર વગરનો હોવો જોઈયે.

એની લાયકાતનાં લક્ષણમાં જાતિસેદને સ્થાન નથી. સત્યશોધક વૃત્તિ હોવી જોઈયે એક વર્ષમાં સત્ય જાણે તે ગ્રાહ્ય, બે વર્ષમાં જાણે તે ક્ષત્રિય, ત્રણ વર્ષમાં જાણે તે વૈશ્ય અને ચાર વર્ષમાં જાણે તે શૂદ્ર.

દીક્ષાનો અર્થ નીલતંત્રમાં આ પ્રમાણે છે :

દિવ્ય જ્ઞાનં ચતો દયાત્ ક્ષીયતે પાપસન્નયઃ ।

તત્તો દીક્ષેતિ સા પ્રોક્તા શ્રુણુ દેવિ પ્રિયંવદે ॥

એનાથી દિવ્ય જ્ઞાન મળે અને પાપપુંજ ક્ષીણ થાય તેનું નામ દીક્ષા.

આ તંત્રમાં શુરુનાં લક્ષણ નીચે પ્રમાણે આપ્યાં છે :

વિજ્ઞાતા મંત્રતંત્રાણાં કર્મકર્તા રહસ્યવિત્ ।
દાતા દાન્તઃ જ્ઞાન્તમના નિતાન્તશાન્તમાનસઃ ॥
સુન્દરઃ સુમુખઃ સુસ્થઃ શ્રદ્ધાવાન્સુસ્થિરાતનઃ ।
સ્થિરો નમ્રઃ સૌમ્યઃ પ્રેક્ષકો વિજિતેન્દ્રિયઃ ॥
આસ્તિકો દ્વન્દ્વમક્તિશ્ચ ગુરોં સંત્રે ચ દૈવતે ।
ગુરુશ્ચાત્મવિશુદ્ધયર્થે શિષ્યં ચ પરિશોધયેત ।

શુરુ શિષ્યને શુદ્ધ કરે છે તે શિષ્યને માટે નહિ, પરંતુ
પોતાની આત્મપરિશુદ્ધિને અર્થે. આ આત્મશુદ્ધિની સાધના
વળતના પાળવાના નિયમો નીચે પ્રમાણે છે.

ભૂમૌ શરદ્યા વચનનિયમઃ કામિનીભ્યો નિવૃત્તિઃ
પ્રાતર્જાપી વિદપનમિધાદ્ દન્તજિહ્વાવિશુદ્ધિઃ ।
પત્રારણ્યં મધુરસ્તમયં વ્રત્તવૃક્ષસ્ય પુષ્પૈઃ
પૂજાશ્મૌ કુસુમરત્નના લેપનાદુલ્લસ્યાન્તિ ॥

શિષ્યના હૃદયમાં જ્યારે શુરુ સત્યનું અને વિદ્યાનું દાન કરે
ત્યારે વિદ્યાને જીવંત સમજીને શુરુએ તેનું આવાહન કરવું
એક છે.

પૂજિતાસ્મિ સદા વિંધ્ય જીવાન્માપૂજિતેઽશ્વરે ।
પરવ્રત્તપૂજિતાસ્મિ જીવાન્મનિ સ્થિરમ્ ભવ ॥

ગાયત્રી તંત્ર જણાવે છે કે સત્ય જોડતાં જ કંઈ સત્યનો
સાક્ષાત્કાર થઈ જતો નથી. માટે કહ્યું છે :

અજ્ઞાન્તાન્સુલોચનો યસ્તુ જ્ઞાતિતિ પ્રવિજેદ્ ગૃહમ્ ।
ત પર્યેચ્ચક્ષુષા કિશિદ્ ગૃહમધ્યેષુ સન્સ્થિતમ્ ॥

જેમ બહારથી ઘરમાં પ્રવેશ કરતાં જ થોડી વાર તો કશું જ
જણાતું નથી, તેમ સત્યનો સાક્ષાત્ અનુભવ તરત થતો

નથી. તેને માટે કાળની અપેક્ષા છે. જે સ્વાભાવિક છે તે જ
ખરું છે, જીવંત છે; જે અસ્વાભાવિક છે તે મિથ્યા છે,
મૃત છે.

કામક્ષોધાશ્ચિર્યુક્તમજ્ઞાનતિમિરાવૃત્તમ ।

અજીવં તચ્ચ વિજ્ઞેયમાત્મના મિન્નસુચ્યતે ॥

કામ અને ક્રોધવાળું, અજ્ઞાનરૂપી અંધકારથી છવાયેલું અને
નિષ્પ્રાણ જ્ઞાન પરમાત્માથી ભિન્ન પ્રકારનું છે. માનવ જે
એક વાર પોતાનો પ્રાણ ગૂમાવે તો પછી તેના પર પાપના
ઢગના ઢગ ખડકાતા જાય છે.

અજીવાજ્ઞાપ્રતે પાપં પુણ્યં જીવાત્પ્રજાયતે ।

પાપં વા યદિ વા પુણ્યસુખયોઃ કારણં મનઃ ॥

દ્વિવિધા પ્રકૃતિર્જેયા ઉત્તમા ચાધમા તથા ।

અધમા વિકૃતિર્જેયા ઉત્તમા પ્રકૃતિઃ સ્મૃતા ॥

આહીં પાપપુણ્યનો નિર્ણય કોઈ શાસ્ત્ર કે કોઈ સાંપ્રદાયિક
ક્ષુદ્ર માનદંડ પ્રમાણે નથી કરવામાં આવ્યો. જે જીવંત
છે, પરપ્રહ્મને અનુકૂળ છે તે પુણ્ય; જે મૃતપ્રાય છે, પ્રતિ-
કૂળ છે તે પાપ. જે પ્રાણવાન, સત્યમય તે વિશુદ્ધ; જે પ્રાણ-
હીન, મિથ્યા તે પાપ. આથી વિશાળ માનદંડ બીજો કયો
હોય ?

અનાત્મસ્મરણે પાપં પુણ્યં હિ આત્મના તથા ।

અતઃ પરં પ્રવશ્યવાનિ ઉન્ધારં વ્રહ્મવિગ્રહમ્ ॥

જીવનહીનની ઉપાસના તામસ ઉપાસના થવાથી પાપયુક્ત
ગણાય. જીવનના સિંહાસન પર મૃત્યુને સ્થાન આપવું એથી
બીજો ઈશ્વરદ્રોહ શો હોઈ શકે ?

બ્રાહ્મણશ્વરવૈદ્યાશ્ચ શૂદ્રાચરજાતયઃ ।
 સ્ત્રિયશ્ચ સકલાસ્તેષાં શાન્તરૂપા સદાશુચિઃ ॥
 યેષાં મધ્યે ચ ગ્રા ક્વાચિદાગત્ય ગુરુસન્નિધિમ્ ।
 પ્રણમ્ય પ્રાર્થયેજ્ઞાતં ધર્મર્થિકામમોક્ષદન્ ॥

જે કોઈ સદા શુચિ રહેનાર અને શાંત ચિત્તવાળું ગુરુની
 પાસે પ્રણામપૂર્વક ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ અર્પનાર
 જ્ઞાનની પ્રાર્થના કરે, તેને ગુરુએ જ્ઞાન આપવું. જો એ ન
 કરે તો તે ગુરુ કૃપણ ગણવે.

આવા જ્ઞાનદાનમાં કૃપણ ગુરુ વિષે કહ્યું છેઃ
 યદિ ન દીયતે તસ્ય જ્ઞાનં જ્ઞાનવિશારદૈઃ ।
 તે તથા નરકં યાન્તિ ગાયત્રીરહિતાસ્તથા ॥
 બ્રહ્મજ્ઞાનમયં જ્યેષ્ઠતન્નાસ્તિ જાતિવિચારણા ।
 જ્ઞાનિને દીયતં જ્ઞાનં જ્ઞાનિને કમલેક્ષણે ॥

જેઓ જ્ઞાનમાં વિશારદ હોય તેઓ જો પોતાનું જ્ઞાન બીજાને
 ન આપે તો તેઓ ગાયત્રીરહિત માનવની જેમ નરકના
 અધિકારી બને છે. આમાં જાતિની વિચારણાને સ્થાન નથી.
 જ્ઞાનની પિપાસાવાળાને તો જ્ઞાન આપવું જ રહ્યું, આણું
 જ્ઞાન માતાના ધાવણની ગરજ સારે છે. પરંતુ સાધકે સમૂ
 હમાં વાસ ન કરવો, કારણ કે સીડમાં સત્યની સાધના
 થતી નથી.

પञ्चाधिका यत्र लोका वद्वास्तिष्ठन्ति वै गृहे ।

कारागरः स विज्ञेयः तत्र पुजां परित्यजेत् ॥

જ્યાં લગી ગુરુ અત્યેક શિષ્યને ગ્રાહ્યણ ન બનાવે ત્યાં લગી
 તેણે તેનો ત્યાગ ન કરવો. આ ગ્રાહ્યણ કેવો હોય ?

ગાયત્રીનિર્મિતો દેહો यस્ય જીવસ્ય પાર્વતિ ।

બ્રાહ્મણઃ કથ્યતે શ્વેપ મુનિમિસ્તત્ત્વર્દશિભિઃ ॥

શરીરી તત્ર જીવાત્મા શરીરં તસ્ય બ્રાહ્મણઃ ॥

જેનો દેહ ગાયત્રીથી નિર્મિત થયેલો હોય તેને બ્રાહ્મણ કહેવાય. સ્ફટિકના મંદિરમાં જેમ દેવ સ્વયં પ્રકાશિત હોય છે, તેમ બ્રાહ્મણદેહવાળા માનવમાં પરમાત્મા ઠાંક્યા રહેતા નથી. તેને જોતાં જ બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર થાય છે.

સદા પવિત્રં વિપ્રાત્મા અતઃ પાપૈર્ન લિપ્યતે ।

વિપ્રનો આત્મા સદા ય પવિત્ર હોવાથી તે કદાપિ પાપવડે મલિન થતો નથી. કદાચેનુતંત્રમાં જળાવ્યું છે કે :

ભાવતત્ત્વં વિના દેવિ પ્રજપેચદિ કોટિધા ।

સર્વં તસ્ય વૃથા દેવિ ઝ્રુવરે વપનં યથા ॥

સ્વભાવેન વિના દેવિ કથં સિદ્ધિર્ભવેત્પિત્રયે ॥

ભાવતત્ત્વ વિના વિવિધ પ્રકારે લલેને કરોડો જપ કરવામાં આવે તો પણ વેરાન જમીનના વાવેતરની માફક તે ફળતા નથી. અંતરના ભાવ વિના સિદ્ધિ સંભવી શકતી નથી.

ખંધા મત્રો જળહૃવ્યાપી છે સાધકના અંતરમાં આવીને તે ત્રણ પ્રાણની આકાંક્ષા રાખે છે. પ્રત્યેક બીજમાં શાશ્વતં પ્રાણધારા સુખ રહેલી હોય છે, અને તેટલા માટે જ એ બીજ ક્ષેત્રની અપેક્ષા રાખે છે; તેવી રીતે મંત્રનો પ્રાણ સાધકમાં ચેતના પ્રાપ્ત કરે છે. સાધક એનું ક્ષેત્ર છે.

સદા નિબ્રાતુરો મંત્રચેતનાં પ્રાર્થયેત્સદા ॥

એ મંત્ર સાધકની પાસે સદા પ્રાર્થ છે : “ મને ચેતના આપે. ”

સાધક શુરની પાસે જ્ઞાન માટે જાય છે, પરંતુ જો એ શુર પાણી વગરના હોય તો સત્યની તૃપ્તિ કેવી રીતે થીયે? કામાધ્યાત્મનું કહે છે, —

સર્વેષાં મુવને સત્યં જ્ઞાનાય ગુરુસેવનમ્ ।

જ્ઞાતાદ્ મોક્ષમવાप्નોતિ તસ્માદ્જ્ઞાનં પરાત્પરમ્ ॥

અતો યો જ્ઞાનજ્ઞાને હિ ન શ્રમસ્તં ત્યજેદ્ ગુરુમ્ ।

અન્નાકાંક્ષા નિરન્તં ચ યથા નંન્યજતિ પ્રિયે ॥

કેઈને અન્નની જરૂર હોય પરંતુ જ્યાંથી તે અન્નની અપેક્ષા રાખતો હોય ત્યાં અન્ન જ ન હોય તો ત્યાંથી તેની કામના ફળતી નથી, તેવી રીતે વિદ્યાર્થી શુરની પાસે જ્ઞાનાર્થે જાય છે, પણ જો શુરમાં તે જ્ઞાન જ ન હોય તો તેણે સેવા શુરને છોડી દેવો. જોઈયે. તેથી કહે છે કે,—

મધુતુલ્યો યથા મૃદ્ધઃ પુષ્પાત્પુષ્પાન્તરં વ્રજેત્ ।

જ્ઞાનતુલ્યસ્તથા શિષ્યો ગુરોર્ગુરુન્તરં વ્રજેત્ ॥

જેવી રીતે મધનો લોભી ભમરો એક ફૂલથી બીજું ફૂલ જાય છે. તેવી રીતે જ્ઞાનપિપાસુ શિષ્યે અનેક શુરઓની પાસેથી જ્ઞાનસંચય કરવો. કુંડાલમાલિની તંત્ર પ્રમાણે સાચા શુર એ જ ગણાય જેઓ શિષ્યને દીક્ષા આપવા માટે જરૂરી ગણાતાં સ્વર્ણ ઉપકરણોનો ત્યાગ કરીને આંતરચેતના-મય ઉપચારો દ્વારા પૂજા કરવાની દીક્ષા આપે.

આ પૂજા કેવી હોય?

મન્થં મૃદ્યાત્મકં દદ્યાદ્ માનપુષ્પૈસ્તતઃ પરમ્ ।

ધૂપં વાગ્દાત્મકં દેવિ તેજસા દીપમેવ ચ ॥

નૈવેદ્યમમૃતં દદ્યાત્પાત્રીયં વરુણાત્મકમ્ ।

અસ્વરં મુકુટં દદ્યાદ્ગન્ધં ચૈવ મમ પ્રિયે ॥

એમાં ભૂમિરૂપી ગંધ હોય, લાવરૂપી પુષ્પો હોય, વાયુરૂપી ધૂપ હોય, પ્રકાશરૂપી દીપ હોય, અમૃતરૂપી નૈવેદ્ય હોય, આકાશરૂપી મુકુટ હોય. આવી ચિન્મય પૂજાને માટે, સત્યના શિક્ષણની દીક્ષાને માટે, ઠોઈ શુભ લગ્ન કે ઠોઈ શુભ તિથિની જરૂર નથી.

ના શુભો વિચિતે કાલો નાશુભો વિચિતે ક્વચિત્ ।

યત્કાલં વ્રત્તચિન્તાયાં તત્કાલં સફલં પ્રિયે ॥

દિક્કાલનિયમો નાત્ર સ્થિત્યાદિનિયમો ન હિ ।

ત્વેચ્છાચારોઽત્ર નિયમો મહામંત્રસ્ય સાધને ॥

જે કામ પ્રદક્ષવિચારણામય હોય તે જ સફળ છે એમાં દિશા કે કાળના કે સ્થિતિના નિયમો જરૂરી નથી. એ મહામંત્રની સાધનામાં કેવળ સ્વેચ્છાચાર જ એક નિયમ છે.

નિર્વાણુતંત્રમાં મુક્તિનું આ પ્રમાણે વર્ણન છે,—

જ્ઞાનં ચ નિર્મલં કૃત્વા બુદ્ધિં ચ નિર્મલાં તથા ।

મહામક્તિયુતો ભૂત્વા સર્વપ્રાણિહિતે રતઃ ॥

તદા મુક્તિમવાપ્નોતિ સત્યં સત્યં ન સંશયઃ॥

જેનું જ્ઞાન નિર્મળ હોય, જેની બુદ્ધિ નિર્મળ હોય, જેનું હૃદય ભક્તિયુક્ત હોય, જેની આંતરિક કામના સર્વે પ્રાણીઓનું કલ્યાણ થાય તેમાં પરાયણ હોય,—તે મુક્તિને પામે છે, તેમાં રજ પણ સંશય કરવો નહિ x

સૂચી

અરેબિયન નાઇટ્સ	૨૭	કસોટી, પૂર્વ અને પશ્ચિમનો	
અહંભાવ	૧૦૦	ફરક સમજવાની	૩૭
આત્મવિશ્લેષણ, એક દર્શન	૧૦૧	કાષ્ટકેંગ	૩૭
આદર્શ અને પદ્ધતિ	૯૨	કાઠીમોનો	૩૨
આનંદ	૫૮	કામધેનુ તંત્ર	૧૨૮
આનંદલહરી	૮૧	કામાખ્યા તંત્ર	૧૨૯
આર્ય સંસ્કૃતિ	૬૬	કાશી	૧૨૧
આર્યો	૮૪	કાશ્મીર	૧૨૧
આશ્રમવ્યવસ્થા, પરસ્પર		કુટુંબ, અનિબંધન	૮૫
સંબંધ	૯૧	કુમારસંભવ	૮૧
ઉજ્જવિની	૧૨૧	કૃપિ જીવન	૮૫
ઉદારતા	૧૨૦	કૃષ્ણ	૧૧૬
ઉપકરણ	૧૦૭	કેળવણી, પ્રાચ્ય અને	
ઉપનયન	૬૫	પશ્ચિમનો આદર્શ	૩૨
ઉપયોગિતાવાદ	૫૩	કામળના	૫૮
ઉપાસના	૧૨૬	કોમ્પ્યુનિઝમ	૭૩
એકચક્ર નગરી	૮૦	કંકાલમાલિની તંત્ર	૧૨૯
એંગ્લો	૪૮	ક્રિયાવાદ	૧૧૬
ઐતરેય બ્રાહ્મણ	૫૬, ૭૭	કોપોટ્કીન	૭૨
ઋષિ	૬૫	ગુરુ	૫૪, ૧૦૮
કળીર, એક પ્રસંગ,	૩૩	—નાં લક્ષણ	૧૨૨, ૧૨૫
પુત્ર જન્મ	૩૭, ૯૩	—બ્રહ્મા	૫૮
કલ્પસૂત્ર	૯૭	—દીક્ષા દાતા,	૫૫

—નું કર્તવ્ય	૪૫
—મુક્તિદાતા	૬૧
—કૃપણ	૧૨૭
—માં વિશ્વાસ	૧૧૧
—અને પદ્ધતિ	૫૯
—અને શિષ્ય	૪૯
—પત્ની	૧૨૧

ગૃહ જીવન	૮૮
ગૃહ સૂત્ર	૯૭
ગોગોલ	૭૨
ગોકિ	૭૨
ગૌતમીય તંત્ર	૧૨૨
ગ્રીસ, માં વિદ્યા	૬૨
આતુર્વાણ્ય	૬૬, ૬૭, ૭૦ ૮૨, ૯૩

જૈતન્ય ચરિતામૃત	૨૯
જન્મ, બાહ્ય અને આંતરિક	૧૧૯
જયદેવ	૯૦
જાણવું, શ્રદ્ધા દ્વારા	૨૭
—તર્ક દ્વારા	૨૭
—બાહ્ય વાત	૪૫
જાતિ, ભેદ	૭૫
—જન્મગત	૭૬
—ની વિશુદ્ધિ	૮૨
જિતેન્દ્રિય	૧૧૨
જૈન અને બૌદ્ધ	૧૧૭
જોવું, સહજભાવે	૨૮

—તપસ્યા દ્વારા	૨૮
ટોલસ્ટોય	૭૨
ટોસ્ટોવસ્કી	૭૨
તક્ષશિલા	૯૬, ૧૨૦
તીર્થયાત્રી	૨૭
તંત્ર શાસ્ત્ર	૭૩
તાંત્રિક	૩૧
—વીરાચારી	૮૦
ત્રિસંનિપાત	૭૫
થવું	૪૫
દયા, સાચી ક્યી	૧૦૫
દક્ષિણા, ગુરુ	૬૨, ૯૫
દીક્ષા	૧૨૪
—બાહ્યની	૩૧
—નો સમય	૩૧
દ્રાવિડ, સંસ્કૃતિ	૬૬
ધર્મ, ગતિમાન	૬૭
નવદીપ	૧૨૧
નાર્થટ્રસ, યુરોપના	૪૬
નાગાર્જુન	૧૧૭
નારદ	૭૭
નારી	૭૯
—નો અધિકાર	૭૮
—ત્વ	૮૯
—પ્રેરણા	૮૦
નાલંદા	૧૨૦
નિર્વાણ તંત્ર	૧૩૦

નિશ્ચિતતા	૫૨	હિપ્પરખુ નિષે	૨૦૬
નીલતંત્ર	૧૨૪	જ્ઞાતિ નિષે	૨૩૯
ન્યૂમેન, કાર્ડિનલ	૪૬	આગર. લીધેવાયો	૬૬
પતંગલિ	૬૬	બુદ્ધ	૬૭, ૬૮, ૬૯
પરશુરામ	૭૬	બેન્ડમિન કેન્ડલીન	૭૨
પશુપાલન	૮૪	બોક્ષોવિઝમ	૮૩
પાણિની	૯૬	બોક્ષ અને રીન	૧૩
પિતા, જન્મદાતા અને		બ્રહ્મ	૧૦૭
મંત્રદાતા	૧૧૫	બોક્ષ મર્જન	૧૧૬
પિતૃપરંપરા, નું સ્મરણ	૯૪	બોક્ષ	૯૧
પુણ્ય અને પાપ	૧૨૬	અભયગર્ભ	૬૧
પુત્રહંતા	૪૧	બોક્ષ કાળ	૬૮, ૬૯
પુત્રજન્મવાદ	૮૩, ૯૩	બોક્ષ કાર્ડિનલ	૧૦૭, ૧૦૮
પુરુષપુર	૬૬, ૧૨૦	અભયવાર્ત	૧૦૮
પુસ્તકાલય	૫૦	બોક્ષ પામવાના નિયમ	૬૭
પૂજા	૧૨૬	અભયમિ	૧૨૬
પેરેસેસસ	૪૮	આજ્ઞાપૂર્તા કસાળ	૨૩૪
પ્રભાસ	૧૨૧	બગીચ	૧૦૮
પ્રલયશક્તિ, ત્રણ	૭૦	બાણુવું અને કેમપુર્ણી	૧૨
પ્રાતિમુખ્ય	૬૭	બાલિષ્ઠ અને મૃત	૧૨૩
પ્લેટો	૪૮	બાણવત	૧૨૪
પ્લોટિનસ	૪૮	બારતીય હવન	૧૧૫
રોમિશી, ડો.	૬૭	નિશાની અર્થ	૨૩
આહિલ ૩૬, ૪૧, ૪૩, ૫૬, ૯૦		બુદ્ધ	૧૨૬
આન	૪૨	મન્યુ	૧૧૭
આનનો અર્થ	૬૪	મહાબારત	૧૮
આદ્યાંત	૫૧, ૧૧૮		

મહામાનવ	૧૧૬
--વાદ	૧૧૭
મહાસાન્ધીકવાદ	૧૧૭
મહાસ્થવીરવાદ	૧૧૭
મહીદાસ	૧૧૭
માધ્યમિક દર્શન	૮૩
--વાદ	૧૧૭
માનવજીવન	૮૭
માનવવાદ	૧૧૬
મિથિલા	૧૨૧
મુક્તિ	૧૩૦, ૧૧૬
મૂડીવાદી	૭૧
મંત્રની સાધનાના	
નિયમ	૧૩૦, ૧૨૮
--વાદ	૧૧૬
યજુવાદ	૧૧૬
યાજુવલ્ક્ય	૬૭
યુરોપ, શાક્ત	૫૩, ૬૬,
	૭૦, ૭૪
યોગવાસિષ્ઠ	૫૫, ૫૬
યોગાચારવાદ	૧૧૭
યંત્રવાદ	૮૫
રવીન્દ્રનાથ	૫૦, ૮૬
રામ	૧૧૬
રુદ્રાનુવર્તન	૧૧૩
રોમાં રોક્ષાં	૮૬
લક્ષ	એક પ્રસંગ ૨૬

--પ્રયોગનાતીત મિત્રન	૩૦
લાલનપાત્રન	૧૦૫
લોમહર્ષણુ	૭૬
વસિષ્ઠ અને ઉર્વશી	૭૬
વિકાસ	૬૦
વિદ્યા	૬૨, ૬૩
--નાં ધામ	૧૨૧
વિવાહની ગ્રંથા	૭૬
વિશ્વામિત્ર	૭૭
વેદિક ઉપાખ્યાન	૧૦૮
વ્યાસ	૭૬
શકુંતલા	૭૮
શક્તિ	૫૨
શાક્તદર્શન	૬૬
શિવ	૫૨
--રમ	૭૩
--અને શક્તિ	૮૦
શિક્ષણ, પુરુષ અને સ્ત્રીનું	૩૨
--યથાર્થ	૩૬
--ભારતીય	૪૦
--માં વિંપયો	૪૩
--માં સાધ્ય સાધનનો	
લેદ	૪૮, ૪૪
--માં પદ્ધતિ અને	
પ્રાણસંચાર	૪૪
--માં વિશેષજ્ઞ થયું કે	
સર્વતોમુખી	૪૭

—ની સાધનામાં વિધિ		સમાવર્તન	૧૧૦
નિષેધ	૫૨	સમૂહ શિક્ષણ	૯૦
—તાંત્રિક અને		સહ શિક્ષણ	૩૩, ૮૯
નાથપંથીમાં	૧૨૨	સાધના, શિક્ષણની	૫૭
શિષ્ય નાં લક્ષણ	૧૨૪	—સ્ત્રી અને પુરુષની	૬૦
—ની લાયકાતમાં		—અહંની	૧૦૩
બતિભેદ	૧૨૮	સાક્ષાત્કાર, સત્યનો	૧૨૫
શદ્,	૬૮	સંતાન, દેહજાત અને	
—શક્તિ	૭૧	આત્મજાત	૮૨
—નું બાવિ	૭૩	સંસ્કૃતિ, ભારતીય	૧૧૬
શૂન્યવાદ	૧૧૭	સ્ત્રી ની દુર્દશા	૮૮
શૈવદર્શન	૬૬	સ્વપ્નેશ્વર	૬૮
શૈશવ માં સાધના	૬૯	સ્વાસ્થ્ય, શરીરનું	૭૪
શંકરાચાર્ય	૮૧	હરિવંશ	૬૮
શાંડિલ્યસૂત્ર	૬૮	જ્ઞાન, મુક્તિનો માર્ગ	૫૪
સગર	૫૫	—ની પ્રતિષ્ઠા	૬૪
સમાજ, ની વિશુદ્ધિ	૭૫	—માં અધિકાર	૬૮
—વ્યવસ્થા યુરોપની		—સાધના	૧૦૦
અને આપણી	૮૬	—૩૫૧ પ્રદીપ, એક	
		દૃષ્ટાંત	૧૦૪